

નિવેદન

(આવૃત્તિ ત્રીજી)

આ ગ્રંથ શ્રીમદ્ જ્યારે ૧૯૬૧-૧૯૬૨ માં પેથાપુર હતા અને ત્યાના સાબ્રમતી નદીના કાંઠાએમા ધ્યાન ધરતા અને આત્મા-નંદની મસ્તીમા રહેતા તે સમયનો તેમના આત્માની ઉન્નતગર દશાનો પરિપાક છે. આ ગ્રંથ ૧૯૬૨ ના અક્ષયતૃતીયાએ પૂર્ણ થયો હતો અને મંડળે તે પ્રકટ કર્યો હતો. તેની નકલો ખપી જવાથી સં. ૧૯૮૧ માં બીજી આવૃત્તિ પ્રકટ કરવામા આવી હતી અને તે પણ ખપી જવાથી મંડળ આ ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકટ કરી વાચકના કરકમલમાં રજૂ કરે છે ત્રણ આવૃત્તિ થાય એ ગ્રંથની લોકપ્રિયતા સૂચવે છે.

આ ગ્રંથમાં આત્માની ઉત્પત્તિ અને શુદ્ધિના, આત્મા ને કર્મનો સંબંધ, આત્માનું ધ્યાન કેવી રીતે ધરવું વિગેરે મહત્વની બાબતો સરળ શૈલીમા જણાવી છે. હઠયોગ પ્રાણાયામ સાથે રાજયોગનું સ્વરૂપ આલેખાયું છે. શુભાશુભ વિચારોમાથી મુક્ત થવાના માર્ગ, પરમાત્મામા ચિત્ત જોડવાના રસ્તા, આત્મામા ઉપયોગરૂપ મુરતી કેવી રીતે રાખવી વિગેરે બાબતો સમાયતી છે.

આત્મજ્ઞાનના યોગ્ય અધિકારી કેાણ અને કેવી રીતે થઈ શકે, જ્ઞાન અને ક્રિયા એ મોક્ષમાર્ગનો ધારી માર્ગ છે, તે સ્પષ્ટ કર્યું છે.

આત્માની અનંતી શક્તિ જે રૂપાયેલી છે તેનો પ્રકાશ અને વિદ્યામ કેવી રીતે કરવો, એનાથી આત્માની શક્તિઓ કેટલી બધી છે અને નરને નરોત્તમ બનાવે છે, અને માત્ર ૧૦૮૪-૧૦૮૫ વર્ષ-આગળવાને પામવા જેવા મંગલારના માર-

સ્વરૂપચદ પુનમચદ તથા શેઠ ચકાલાદ તથા શેઠ મોદનલાલ તથા પારેખ અમથાલાલ વિગેરેએ સાગરગચ્છના સંઘની સાથે સંપ કરવામાં આગેવાનીઓ સારો ભાગ લીધો હતો અને તેથી પેથાપુરના બંને ગચ્છમા ચાલતી તકરારનો અંત આવ્યો છે અને બંને પક્ષના મેમ્બરો નિમાયા છે અને બંને પક્ષના શ્રાવકોએ દેરાસરનું તથા પાજરાપોળનું કામ ચલાવવા માડ્યું છે પેથાપુરમા અમને ચોમાસામા તથા શેષકાળમાં ઘણી નિવૃત્તિ મળી અને તેથી આત્મશક્તિપ્રકાશ તથા બીજા ગ્રંથો પણ ત્યાં લખાયા છે. આત્મશક્તિપ્રકાશમાં જે કાંઈ બૂઝચૂક હોય તે સબધી વિદ્વાનોનો સૂચના આવશે તો તેની તૃતીયા આવૃત્તિમા સુધારોવધારો કરવામા આવશે. આ પુસ્તકની પ્રથમાવૃત્તિ ખજાસ થઈ જતાં તેની ઘણી માગણી થવાથી દ્વિતીયાવૃત્તિ બદાર પાડવામાં આવી છે.

વિક્રમ સવત્ ૧૯૮૧ ના પોત સુદિ ૧૪ વાર બુધ.

લેખક : બુદ્ધિસાગરજી

મુ. લોદરા.

—મહંગના સચ ચવાના પ્રકાર—

દા. ૨૫૦) અને ૩૧ ૫૦૦), આપનાર લાઘવમેમ્બર ગણાય છે અને તેમને મહંગ તરફથી પ્રપ્ત થતા દરેક ગ્રંથની એકેક નકલ મેટ આપાય છે, અને ૩૧ ૧૦૦૦) અને ૨૦૦૦) માંથી તેથી વડુ મ્હમ આપનાર પેટ્રીન નાં છે અને તેમને બેઠે નકલ મેટ આપાય છે

૪૨, વિચરન અને નવચિન્તન જ્ઞાનપિપાસુ બાપુજીના મહંગના લાઘવ મેમ્બરો પેટ્રીન અને તથા ગ્રંથોની પ્રપ્તિ અને ફરી ૧૩ વાગ્યન માં તેમને નેમ મેમ્બરોની નેમ પ્રેમ ૨૦૦૦ રૂપે તેમ મહંગ મળે છે.

તમે ચિંતાતુર છો; શા માટે વૃથા દુઃખના વિચારોમાં મનને પ્રેરો છો ? આ આત્મધર્મમાં જોડાઓ. ખરેખર અદ્ય સમયમાં વિદ્યુતના પ્રકાશની પેઠે ચિંતા નહીં થશે.

તમે સંસારના દુઃખથી પીડા પામો છો; હાય હાય કરો છો, જે કોઈ મળે છે તેની આગળ પોતાનાં દુઃખનાં રોદણાં ફેવો છો; અને ગરીબ ગાય જેવું દીન મુખ કરી નાખો છો; શા માટે એ સર્વ કરો છો ? તમે આત્મધર્મમાં જોડાઓ. આત્માને જોળખો. તેની નજીક જાઓ. ખરેખર તેનાથી તમને શાન્તિ મળશે.

રાજા કે રાંક, રાગી કે ભોગી, બાલ કે વૃદ્ધ, સ્ત્રી વા પુરુષ; શત્રુ વા મિત્ર, પૂજક વા નિંદક, સ્વભાતીય વા વિભાતીય; જે કોઈ જીવો પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છે તેઓ સર્વ આત્મધર્મમાં જોડાઓ, જેથી આત્મ બગીચાની નજીક આવતા તમે સર્વ સમાનમુખી, સમાનધર્મી, સમાન શક્તિમાન અને એક બીજાના ઉપર પ્રેમદષ્ટિથી જોનાર દેખાશો; નક્કી સત્ય કહું છું.

પ્રેમી બંધુઓ ! તમારી વૃત્તિ જે જે પદાર્થોમાં લાગી છે તે સર્વથી ખેંચી લઈ તેને આત્મશક્તિ તરફ આનંદ અર્થે વૃત્તિ વાળો. નક્કી તમે જે ફૂલો છો ત્યાં તમે આવી જશો.

દુઃખનો નાશ કરવા અર્થે તથા મુખને પ્રાપ્ત કરવા અર્થે પ્રત્યેક મનુષ્યને આત્મ શ્રદ્ધા કેળવવાની ઘણી અગત્ય છે. રાંક મનુષ્યની રાંકતાનું દુઃખ તેને ધન અર્પણને ટાળવા તમે પ્રયત્ન કરો છો તો તે દુઃખ ટળે છે ખરું પણ તે થોડા કાળ સુધી જ. જ્યારે તે ભોજન આપી તમે તૃપ્ત કરો છો તો તેની

જો તીર્થંકરોનાં સૂત્રો ખરા છે તો પછી મનુષ્યોએ સુખને શોધવા આત્માને છોડીને બીજા ઠેકાણે શા માટે ફાંફાં મારવા જોઈએ ? મનુષ્યમાં આત્મા જો ન હોય તો તે શું સંપાદન કરવા શક્તિમાન થઈ શકે ? સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે આત્માની શક્તિયોને જાગૃત કરવા સિવાય મનુષ્યનું અન્ય શું કર્તવ્ય છે ? જો સત્શાસ્ત્રો અને સત્પુરુષો પર વિશ્વાસ છે તો આત્મજ્ઞાનના ઉપાયો સેવવા તે ખરું કર્તવ્ય નથી ?

આમ કહું તો હું મહાવિદ્વાન્ થાઉં, અમુક કળા કરું તો, અમુક લાગવગમાં ફાવી જાઉં, અમુક પાસે જાઉં તો અમુક વસ્તુ લઈ આવું, અને ફલાણે ઠેકાણે જાઉં તો ફલાણું કાર્ય મિદ્ધ કરી આવું, એવી પચાસહજાર ઇચ્છાઓ તમારા અત્કરણમાં ઉદય થાય છે નહિ વાર ? અને તમારી ઇચ્છાનુસાર ઘણું પ્રસંગે પ્રયત્ન કરી જોતા છતાં પણ અનંતજ્ઞાન-અનંતશક્તિના મૂળમાં તમોએ પ્રવેશ કર્યો નથી, અને અતૃપ્તિ અને અશાંતિની અગ્નિની મહાજ્વાલાઓ પ્રતિક્ષણે ચિતારૂપ વાયુથી બભુકા મારતી તમારું હૃદય બાળે છે, તેનો અનુભવ તમે નથી જોયો વાર ? તેમ છતાં અંતરમાં સુખ છે એ જ્ઞાન ભૂવી તમે કયા ઢોટો નથી મારતા ? આ જાણાવે છે કે તમને આત્મશ્રદ્ધા નથી

આત્મસ્વરૂપ પ્રતિ વળવું, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, અને આત્મસ્વરૂપમાં રમવું, એ વિના વ્યાવહારિક યા પારમધિક સુખને ઉદય નથી.

પણ આત્મસ્વરૂપ પ્રતિ વળવું શી રીતે ? આત્મજ્ઞાન

પ્રાપ્ત કરવું શી રીતે ? તેના કંઈ ઉપાયો કહેશો ? આત્મ-જ્ઞાન સુખનું નિધાન છે એવું સાંભળી સાંભળીને હમારા કાન બહેર મારી ગયા છે. સઘળા મહાત્માઓ કહે છે કે—આત્મજ્ઞાન ‘પ્રાપ્ત કરો’ ‘પ્રાપ્ત કરો’ એમ લાખા હાથ કરી કરીને કહે છે. પ્રત્યેક ગ્રંથોમાં પણ તેમ લખાયું છે, પણ આત્માનું જ્ઞાન અમારા જેવાએ શી રીતે લેવું તેનો કોઈ પણ ખરો ઉપાય બતાવે છે ?

ઉપાયમા કહેવું પડશે કે—મનની શાંત અક્રિય અવસ્થા કરવી.

શ્લોક

चित्तमेव हि संनारो, रागादिक्लેગवासितम् ।

तथैव तैर्वિनिर्मुक्तं, भवांत इति कथ्यते ॥ ૧ ॥

અક્રિય યાઓ. તમે યોને જ પરમાત્મા છે. એમ સ્વાનુભવી બાણ્યો.

મનની અક્રિય અવસ્થા કરવા માટે સાધનનાત્રનો ઉપયોગ છે તમને સર્વ પ્રકારે અર્થાત્ શરીરથી, મનથી અક્રિય શાત યતા-સ્થિર યતા આવશ્યું એટલે રાગઓના રાગ કેમ થવું તે દુઝા તમે સિદ્ધ દુની એમ નહીં બાણ્યું. આ દુઝા સિદ્ધ કરવામા સર્વ મુશ્કેલીઓ રહેલી છે.

તમને આ દુઝા સિદ્ધ કરવાની સાચી આતુરતા છે ? તેનો તમારા અંતઃકરણમા વિશ્વાસ છે ? તે અંતઃકરણ પ્રયત્ન કરવાને તમે કટિબદ્ધ થયા છે ?

શોષનો અનુભવ થાય છે. આ સર્વ વ્યાધિનાં બીજકો શરીર મા રોપાવાનાં ચિહ્નો છે.

નાસિકાના બે છિદ્રોમાં પુષ્કળ વાળની રચના થઈ હોય છે. આ વાળ હવામાં રહેલાં ધૂળના રજકણોને, રોગજનક જંતુઓને તથા એવા બીજા જ કચરાને ફેફસાંમાં જતો અટકાવે છે. આ રોકાઈ રહેલો કચરો જ્યારે આપણે વાયુ બહાર કાઢીએ છીએ ત્યારે તે બહાર નીકળી જાય છે વળી ઉપરના ભાગમાં નાસિકાને આર્દ્ર રાખનાર ચીકણો રસ રહે છે, તે રસ પણ ધૂળ કચરાને અંદર પ્રવેશતાં અટકાવે છે. મુખમા આમાનું કશું જ નથી અને તેથી શ્વાસોશ્વાસ લેતાં રોગના કારણો ઠેક ફેફસામાં પ્રવેશી જાય છે. કસરતની વખતે મનુષ્ય મુખથી હાફે તો હરકત જેવું નથી; અન્યથા હાનિકર છે.

હવાને શુદ્ધ થવાનું જે નાસિકાયંત્ર તે દ્વારા થઈને હવા શ્વામનલિકામા પ્રવેશ કરતી નથી ત્યા સુધી તે ફેફસામા પ્રવેશ કરવાને કદી યોગ્ય થતી નથી કોઈ પ્રમગે નાસિકાયંત્રને ગન્ધકાર્યા વિના કચરો આગળ જાય છે ત્યારે અંતરની શક્તિ છીંક લાવીને ફેફસાનું રક્ષણ કરે છે, અને એક ધક્કો મારીને મગને બહાર કાઢી નાખે છે

આપણા નિત્યના બીવાના જળમા અને જળની વ કડીને તે વરાળ બનાવેલા પાણીમા જેટલો ભેદ પડે છે, તે જ ભેદ બહારની હવામા અને નાસિકાદ્વારા શુદ્ધ થ ફેફસાની અંદર ગયેલી હવામા છે. એક સ્વચ્છ હવા છે, બ અસ્વચ્છ હવા છે, મુખથી શ્વાસ લેનાર અશુદ્ધ ।

ગ્રહણુ કરે છે અને નાસિકાથી શ્વાસ લેનાર શુદ્ધ હવા ગ્રહણુ કરે છે. કેટલાક લોકો નાસિકાના છિદ્રદ્વારા જળ પીવે છે. અભ્યાસ વધતા એક જારી જગથી ભરી તેનું નાળયું નાકના છિદ્રમા મૂકી આખી જારી સુખપૂર્વક પી શકાય છે. આથી ચઢુના તથા મસ્તકના વિવિધ વ્યાધિઓ નાશ પામે છે.

સમજો કે હવે નાસિકાદ્વારા શ્વાસોશ્વાસ લેવામા કેટલો છવનનો સુધારો છે ? ત્યારે પ્રાણાયામ કરવાથી આખા શરીરના આતરણમા અને દેહસામા કેટલો બધો દેરફાર થઈ છવન પોષાય છે તે યોગીઓ સારી રીતે જાણી શકે છે.

પ્રાણાયામ શી રીતે કરવા ?

ઈંડા એટલે ડાળી નાસિકાથી પ્રથમ વાયુ ઉદરમા પૂરજો અને ત્યાં સુધી ગભરામણ થાય નહીં ત્યાં સુધી રહેવા દઈ પશ્ચાત્ પિંગળા એટલે જમણી નાડીથી ધીમે ધીમે વાયુ બહાર કાઢજો. પાંચ પિંગળાનાડીથી વાયુ પૂરી કુંભક કરજો અને દેશક કરી ઈંડા નાડીથી વાયુ હજવે હજવે બહાર કાઢજો પાંચ ઈંડાથી વાયુ પૂરી કુંભક કરી પિંગળાથી દેશક કરી વાયુ બહાર કાઢજો, એ રીતે અનુક્રમે વીસ પ્રાણાયામ કરવાનો બા ૨૫-૩૦ પ્રાણાયામ કરવાનો મહાવનો નાખજો. પૂરક કરતા પ્રત્યેક સમયે જ્ઞ અર્હમ્ માનસિક ઉચ્ચાર કરજો, અને કુંભક વખતે પ્રત્યેક કાળે (તેક કુંભકકાળે) હં આત્મ સ્વરૂપમય છું એમ માનસિક જાપ સમરણ કરી કાળે અને દેશક એટલે વાયુ બહાર કાઢતી વખતે સર્વ સ્પર્શાનિત દુર કરું છું-અ પ્રમાણે માનસિક જાપ પ્રત્યેક દેશકમા

કરજો. આસન, પદ્માસન કે સિદ્ધાસનને દૃઢ રાખજો. આમ સંધ્યા, સવાર, મધ્યાહ્ન અને રાત્રે આ અનુક્રમ પ્રમાણે વીશ વીશ પ્રાણાયામ કરજો. બે ત્રણ મહિનાની સતત ક્રિયાથી તમારા જીવનમાં ઉગ્ર દેરફાર માલૂમ પડશે ખાવાનો ખોરાક, સંપત્તિ પ્રમાણે ઠીક રાખજો. તેમાં પણ દૂધ ધીનો મહાવરો રાખજો. મળ સાફ ઉતરે એટલું અત્ર જોવાનું છે. આ પ્રમાણે ક્રમ બાર મહિના સુધી પ્રથમ ગૃહસ્થાવાસમાં ચલાવો.

તમારી આ ક્રિયાની શરૂઆતમાં સૂચના કે તમે સર્વજીવો ઉપર પ્રેમભાવના રાખતાં શીખજો. જગતમાં કોઈ હાથી હોય, ફીડી હોય, મંકોડી હોય કે નાનો સરખો છોડવો હોય તો પણ તેના ઉપર નિરંતર પ્રેમભાવ રાખવો જોઈએ. શત્રુ અને મિત્ર સર્વનું હિત ઇચ્છો, પણ અહિત તો કોઇનું ન જ ઇચ્છો અને સ્મરણમા રાખો કે-તમારા અંતઃકરણના દોષથી તમે શત્રુનું ભલું ઇચ્છતા નથી. શત્રુનું ભલું શા માટે ઇચ્છતા નથી? જો તમારું મન દોષીનું રહે છે, તો તે દોષીલા મનથી તમે દોષ રહિત શી રીતે થઈ શકશો? સર્વ દોષ મનના કાઢી નાખો. જ્યાં સુધી તમારું મન દોષિત છે ત્યાં સુધી તમે પ્રેમસ્થાન શી રીતે બની શકો? સર્વ જીવના ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ વર્ષાવો! ત્યારે શુદ્ધ પ્રેમના ભોગી બનશો. એ પ્રેમ દયામય છે તેથી તે શુદ્ધ છે આવી ભાવના આત્મા વિના મન નિર્મલ બનવાનું નથી અને નિર્મલ મન વિના ઉચ્ચ શ્રેણી પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. મનજનો, આ પ્રેમ સ્વયં જુદિનો નથી માટે તે અદનિશ એવજો તમે પ્રભુનું વચન રો હો, પ્રભુની ઉપાસના કરો છો, પણ તમારું મન

કંઈ કેરી પાકવાની નથી, નિશાળમાં બેઠા કે તુરત
 કંઈ એમ. એ. ની પદવી મેળવાતી નથી, સરોવર
 પણ ટીપે ટીપે ભરાય છે. તમને પ્રથમ નિશાળમાં
 બેસીને પેનવડે એકઠો કાઢતાં કેટલી મહેનત પડતી
 હતી તેને ઠેકાણે હાલ તમે કેટલી જ્ઞાનની ઉચ્ચ સ્થિતિ
 મેળવી છે-એ શું ભૂલી ગયા? માટે ધૈર્ય ધરો,
 અભ્યાસ કરો, અભ્યાસ અને વૈરાગ્યવડે જ મનમાં
 ઉઠતા વિક્ષેપોનો જય કરવા ઉદ્યોગી થવું ઘટે છે.
 અભ્યાસ અને તેની પુષ્ટિ કરનાર વૈરાગ્યવડે મનનો
 જય કરવો લેશ પણ કઠિન નથી. શું તમારા હૃદયમાં
 પાછો બહિરાત્મભાવ (સંસારભાવ) સ્ફુર્યો છે? વિકા-
 રોનો હૃદયમાં પ્રવેશ થયેલો અનુભવાય છે? ચિંતા
 અને ભયવડે પાછા તમે વ્યાકુળ થયા છો? કંઈ હરકત
 નહિ. પુનઃ સાવધાન થાઓ, નેત્ર મીંચો અને પુનઃ
 આત્મભાવના કરો. તમે જાણો જ છો કે એકના એક
 જ વિચારને પુનઃપુનઃ મગજમાં મનન કર્યાથી તે વિચારના
 સંસ્કાર દૃઢ થતા જાય છે. અને તે વિચારથી
 ભિન્ન પ્રકારના વિચારોના સંસ્કાર દુર્બળ થતા જઈ
 પરિણામે નિર્ભળ થઈ જાય છે. આથી પરમાત્મસુખની
 દરિયાના વિચારોને પુનઃ પુનઃ મનમાં સ્ફુરાવ્યા કરવા
 અને વિરોધી વિચાર સ્ફુરે કે તેના પ્રતિ અલક્ષ કરી
 આપણા દરિયાનો અનુકૂળ વિચાર સ્ફુરાવવો, અને તેમાં
 વૃત્તિને જોડવી, મનથી તેમાં વૃત્તિ ન જોડાય તો આપણો
 પરમાત્મ ઉચ્ચાર મોઢેથી બોલવો. એક વાર, દશ

વાર, સો વાર, હજાર વાર બોલવો. અથવા સોડહું એટલે જ્ઞાન. દર્શન અને ચારિત્ર ગુણુભય શરીરમાં રહેલો આત્મા તેજ હું પરાત્મા છું. અન્ય હું નથી એમ સોડહું પદનો છકારપૂર્વક સુખથી જાપ કરવો, અને અર્ધ ચિંતવતા જવું. એટલે ચિત્તવૃત્તિ અન્યત્ર જતી અટકશે. તમારું મન વિચારના કુદકા મારતું તમને લાગે તો સોડહુંનો ચોટા સ્વરથી જાપ ચલાવવો. મનહું કદિ આમતેમ કહે તો છે. કહે. તમારે તેના સાસું ન જોનાં જાપની મેલદેન પુરપાટ છોડી મૂકવી. ત્રિય જાધુ! આવો આગ્રહ થોડા માસ જારી રાખશો તો પછી ચિત્તવૃત્તિના માથામાં ગજ ઘાલ્યા છે કે તે તમારે તાગે નહીં ઘાય ? ત્રિય લાઇ! સાધનોમાં દોષ નથી પણ કર્યા પ્રમાણે ઉદ્યોગ કરવામાં દોષ છે. સાધનો કે સુગુરુઓનો આજે દુષ્કાળ નથી પણ ઉદ્યોગ કરનારાઓનો જ દુષ્કાળ છે. કરવાનું શું છે તે કોને ખબર નથી ? સર્વે કોઈ થોડું થોડું સમજ યાકે છે પણ બધાને એ મજા ફની તળાઈમાં મૂતા મૂતા ચક્રદરાજ હોકતા ચાલિપતિ બનવું છે તે સી માતે બતા શકે ? દગ કે વીપ રિવલ પ્રયત્ન કરતા વિનો જલ્દાયા કે તુરત અલ્પ સેવી દે. દે. અને વતો કમતા કરતા લાડવા બને તેમ ધરે. તે તે સી રીતે બને ? તદ્દરો પ્રયત્ન કરો ! પ્રયત્ન કરો !

સાધન પામે, તમારે નો પ્રયત્નને જ ચિંતનતિ ન્ત વનીન્નમમી વનો તથા આગરને તે સી-પ્રયત્નને જ ચિત્તિવિસ કરી શકે. જેમો પ્રયત્ન કરવાના નિદાયો સેવે છે અને

પ્રયત્ન કરે છે તેમને સાધ્યસિદ્ધિ થાય છે. પ્રિય ભાઈ ! વાતના વડાં થવાના જ, તમારી નકામી આશાના રંગબેરંગી પરપોટા દેડછીના પેટની પેઠે ફાટી ગયા વિના રહેવાના નથી, એ નિશ્ચય માનજો. કરવાનું હોય તે અમલમાં મૂકો, જે કરવાનું હોય તે વર્તમાનકાળમાં જ કરો; કારણ કે વર્તમાનકાળનો જ પ્રયત્ન વિજયની વરમાળા તમારા કંઠમાં આરોપનાર છે.

જો તમે વિધિપૂર્વક એટલે એકાગ્રચિત્તથી આ ક્રિયા કરશો તો તમારા શરીરમાં અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા બ્યાપી રહેલો છે તેનો અનુભવ થશે, થોડા દિવસમાં અનુભવ નહિ થાય તો કેટલાક દિવસના અભ્યાસ પછી પણ અવશ્ય થશે. તમને અપૂર્વ શાન્તિ તથા સુખનું ભાન થશે, તે શાંતિ અને સુખ આત્માનુભવી જીવોજ પામી શકે છે.

તમો આત્મા તરફ લક્ષ રાખી જનસંગને અધિક ન મેળવો કહ્યું છે કે--

દ્યોતત મન તન ચપલતા, જનકે સંગ નિમિત્ત ।

જન સંગી દ્યોતે નદિ, તાતે મુનિ જગમિત્ત ॥ ૧ ॥

મદ્વિવેદી વાગડો, આ શિશુ ધ્યાનમાં રાખી આત્મધ્યાનમાં પગથણ થતો તમો એકાગ્ર જગ્યામાં સ્થિર થઈ તમારા આત્મસ્વરૂપના વિચારમાં તત્પર રહેજો, અને જંગલમાં વાગુન્ય નિર્જનપ્રદેશમાં વિધિપૂર્વક બેસી દશ દિશામાં ભટકતા મનને તમારા લક્ષ્યસ્થાનમાં જ બદલજો. એટલે પોતાનાથી બે રાવને છેડે કેઈ પર્યા મૂકી વિકલ્પમંકલ્પ કર્યા વિના

સ્થિર ચક્ષુષી જોઈ રહેજો, અને સ્થિર ચિત્ત એક કલાક પર્યંત રહે ત્યાંચુધી અભ્યાસ કરજો, અને જ્યારે બાહ્યપ્રદેશમાં ચિત્ત એક ઠેકાણે બંધાઈ જાય છે, એમ નક્કી થયું કે પછી તમે નાભિ, નાસાગ્ર, જીભનો અગ્રભાગ, જુમધ્યભાગ ઉપર ચિત્ત-વૃત્તિ એકાગ્ર કરવા ત્યાં લક્ષ રાખજો.

ઉતાવળ કરશો નહિ. હળવે હળવે તમે તે કાર્યમાં પ્રવર્તજો. ધૈર્યથી નાભિ નાસાગ્રના ધ્યાનના પ્રત્યેક ક્રમને ફડી રીતે સાધજો. જે સાધકો પાયાને પાકો કરે છે, અને તેને પાકો કરવામાં જતા સમયથી આકુળબ્યાકુળ થતા નથી, તેઓ સુદૃઢ ચિત્ત-ભાવને અલ્પ સમયમાં જીએ છે, તેથી ધૈર્ય અને સ્પૈર્યથી સુદૃઢ પાચે નાખજો. શરીર બાહ્ય પ્રદેશમાં એકાગ્રતાપૂર્વક સ્થિર થતા તેને આંતર લક્ષ્યસ્થળોમાં સ્થાપજો. પણ ચાદ રાખજો કે બાહ્ય પ્રદેશોમાં ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર બરાબર જ્યાંચુધી ન ધાઈ દોય ત્યાંચુધી તેને સ્થિર કરવા પ્રયત્ન બદી રાખજો, અને એક કલાક ઉપર બરાબર બાહ્ય પ્રદેશોમાં ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર થાય એટલે આંતરનાટક સ્થળોમાં ચિત્તવૃત્તિ સ્થાપજો અનુક્રમ ચાદ રાખજો, બાહ્યસ્થળમાં કેઈ પણ પદાર્થ ઉપર ચિત્તવૃત્તિ સ્થાપતી તેવું ત્યારે જે અહીંને મટકાયા વિના સ્થિર રાખવી જોયા કરવું. અહીંની જગ્યા આવે તો તે હુધી નાખવું, અને પાછું જોયા કરવું. એમ અહીંને લટકી ના પડે ત્યાં સુધી જોયા કરવું. તેમ કરતા કરતા એક કલાક સ્થિર રાખ રહે અને ચિત્ત પણ સ્થિર રહી બદલ ત્યાંચુધી અભ્યાસ વધારવો. આવી રીતે બાહ્ય પ્રદેશની રાત્રે બાહ્યનાટક લેવું સિદ્ધ કરે છે, તેને રાત્રીના સમય અને કેટલીક દિવસ ચિત્તવૃત્તિ એકાગ્રતા રાખ

સ્પષ્ટ નથી થતી ? પૂર્વે કહ્યું તેમ વસ્તુતઃ નિરાકારનું તો ધ્યાન કે ચિંતન થતું જ નથી. જ્યાં ધ્યાન કે ચિંતન થાય છે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની કલ્પના હોય છે, અને આ કલ્પના નિરાકાર નથી પણ સૂક્ષ્મ આકારવાળી હોય છે, એટલે કે તેમાં આકાર સહિત ચિંતવન ભળેલું હોય જ છે—એ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અભ્યાસકે સારી રીતે જાણે છે. પ્રિય ભાઈ ! સમજો કે પરમાત્મા તીર્થંકર પ્રભુ પ્રથમ અરિહંત તરીકે હતા ત્યારે સાકાર હતા અને પશ્ચાત્ શરીરને ઠોડી મુક્તિપદ પામ્યા. હવે વિચારો કે નિરાકારનું તો પ્રથમ જ્ઞાન નથી. તો નિરાકાર સ્વરૂપ કેવી રીતે ચિંતવવું ? સાકાર પ્રભુ પરમાત્મા તીર્થંકરની મૂર્તિ વા પ્રતિમાનું ધ્યાન પૂજન ન કરવું તે કદાચલી નિરક્ષરનું લક્ષણ છે. સત્ય યોગિયોના પંથને અનુસરી ક્રમે ક્રમે પરમાત્મપદના શિખરે ચઢી શકાય છે. વળી જેમને યથાર્થ યોગતત્ત્વવિત્ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ હોય તેમણે તેમની છળીનું આલબન યદી ધ્યાન કરવું, ત્રાટક કરવો અને વૃત્તિ સ્થિર કરવી ભક્તિ અને શ્રદ્ધા સહિત તમો પ્રતિમા વા ગુરુની છળી ઉપર ત્રાટક કરગો, અને અંત્યમ માધ્યગો તો અગમ્ય પરમાત્મસ્વરૂપ યોધના પાત્ર થઈ રહેગો. આ પ્રકારે બાહ્ય પ્રદેશોમા ત્રાટક કરી તમે અન્તરમા એટલે નાભિનામાય ત્રિપુટી વિગેરે સ્થાનકમા ત્રાટક કરજો. તમારી વૃત્તિ તે અનર્થના સ્થળે સ્થાપજો, અને ગમે તેવા વિશેષનાં કારણો વિના થાય તો પણ વૃત્તિને શરીરની બહાર કરવા દેતા નહિ. જેમ દુપનઃ નદુર્ગ્યા (દેહકાર્યો) દુપની બહાર જવાનું નથી, અને દુપ.મ.ને દુપ.મ. જ તેને અમ.નું કરવું પડે છે, તેમ તમારી

વૃત્તિને લક્ષણ આતરસ્થાનમાજ રમણ કરાવજો; એવો સર્વ પ્રકારના સમર્થ પ્રયાસથી અભ્યાસ પાડજો, અને આ પ્રમાણે શરીરના કોઈ પણ આંતર પ્રદેશમા એકજ અથ ઉપર તમારી વૃત્તિને ત્રણ કલાક સ્થિર રહેવાનો અભ્યાસ સિદ્ધ થતાં આગળ શું કરવું તે તમને યોગ્યતા પ્રમાણે મુખેમુખ કહેવામાં આવશે. કારણ કે તે ઉપરનો અભ્યાસ બીજી ભૂમિકાનો છે. તેના લાયક હોવને તે ભૂમિકામા પ્રવેશ કરાવવામા આવે છે યોગ્યતા થયા વિના દ્વિતીય ભૂમિકામા પ્રવેશ કરાવવામા આવતો નથી. કારણ કે અયોગ્યને પરીક્ષા કર્યા વિના તત્ત્વ આપવાથી શુરુને બહુ જોખમ વેઠવું પડે છે અને જિજ્ઞ્યને વિદ્યા સફલ થતી નથી. પુરતકો તો એક દિશા દેખાડનાર છે પણ તત્ત્વજ્ઞાનના ખરા ગૃહસ્થો તો શુરુગમતાથીજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આ પ્રમાણે તત્ત્વમાધકો! તમે ત્રણ કલાક આંતર ત્રાટક સિદ્ધ કરો. એટલે તમે મહામુદ્રિત સંપાદન કરી છે એના સમજાવે તમે આ અભ્યાસ પ્રમાણે ગૃહસ્થો રાખજો અને તેવા નાગ્નિતકના પ્રસંગમા આવે તો પણ તમારું સત્યખિદ રુખો નહીં, તમેને આ બાબતનું જ્ઞાન અપરુ. પીળ પા, આત્મજ્ઞાનના પુરતકો વાચ્યા પણ સમજે છે જાનવી સારંગના જ્ઞાનને આસ્વાદ્ય સુધાવરે ન તે કદ અપવના બની શૂવારી નથી. એમ તે પુરતકોને જ્ઞાન બની શૂરું ને મર્ગે મ તે બની શૂરું ને પુસ્તક પોતા નામાં ભરેલા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી પોતાનું હિત સારી શકું નથી, અને તમે પણ તમારા સમજનાં ભરેલા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી તમારું હિત સારી શકું નથી.

તેથી તમે જીવ છતાં પણ જડપુસ્તક જેવા થઈ રહ્યા છો. આત્મશ્રદ્ધા વિના તમારા હિલમાં સહસ્ર સંશયો પ્રકટે છે. ભણેલું આચારમાં ઉતાર્યા વિના મહાસાગરના જળ જેલું અમર્યાદ હોય તો પણ તે નકામું છે. દાળ ભાત લાડુ કેમ બનાવવા તેનો વિધિપાઠ શાસ્ત્રમાંથી ગોખીને મુખે રાખનારનું પેટ ભરાતુ નથી. પરંતુ ભણેલા વિધિને આચારમાં મૂક્યાથી જ પેટ ભરાય છે. જેમ આત્મશ્રદ્ધા અધિક તેમ અધિક વિજય અને અધિક અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું જાય છે.

હું સર્વ કરવાને સમર્થ છું એ પ્રકારની આત્મશ્રદ્ધાને પ્રત્યેક ક્ષણે જાગ્રત્ રાખીને તમે તમારા કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરો. તમે તમારા અભ્યાસમાં ખંતથી ઉદ્યમ કરો. ઉદ્યમથી સર્વ કાર્ય નિદ્ર થાય છે. આપણે મનુષ્યનો અવતાર પામ્યા છીએ તે પણ શુભ ઉદ્યમથી પામ્યા છીએ અને દેવલોકમાં જઈશું તે પણ શુભ ઉદ્યમથીજ સમજીશું. પુણ્ય અને પાપ શુભ વા અશુભ ઉદ્યોગનાંજ ફળ છે.

ઉદ્યમેન દિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણિ—ઉદ્યમથીજ સર્વ કાર્યો નિદ્ર થાય છે, તમે ઉદ્યમ મેવના વચમાં થાકી જઈને કાર્ય પડતું મૂક્યો તો તેમાં તમારા પ્રયત્નનો જ ફોપ છે. મળે તું કરીશ, કરીશ ને કરીશ એ પ્રકારની આત્મશ્રદ્ધા મરી જશે. કમીને આચારમાં મૂકો. તરવાતુ ન જલનાર મનુષ્ય નીમાં કે તજાવમાં પ્રવેશતા રહે છે, ત્યારે તેના મિત્રો

જેમ તેને બળાકારથી નદીમાં ઘસડી જઈ પછી અંદર છોડી દે છે અને હાથ હલાવવાની તેને ફરજ પાડી ક્રમે ક્રમે તરતાં શિખવે છે, તેમ આત્મસ્વરૂપની શક્તિ સંપાદન કરતાં હરતી તમારી વૃત્તિને બળાકારથી તેમાં ઘસડી જાઓ અને આત્મશ્રદ્ધા પ્રકટાવી તેને ક્રિયા કરવાની ફરજ પાડો. આ કાર્યમાં જો તમને પ્રીતિ હશે પણ અશ્રદ્ધાથી એટલે તે માગથી કેમ થાય તેમ જાણી અટક્યા હશે છતા પણ આવા ત્રણ ચાર વખતના પ્રયત્નથી તમને તમારા સામર્થ્યમાં વિશ્વાસ પ્રકટશે—અને વિશ્વાસ પ્રકટતાં અધિક વેગથી ક્રિયા થતાં તમે સત્વર વિજયને પ્રાપ્ત કરશો.

અત્ય આધેડા ! અત્ય તમારા શરીરમાં છુપાયેલું છે તે આત્મામાંજ છે તેની અંદર અનંત શક્તિ જાહેલી છે. તેની અવગણના કરી અન્યથા કયા આત્માને શોધો મો ? કદાચ ચિંતામણિ મ્તલ છતા અત્યંત દુર પ્રદેશોમાં ચિન્તામણિ શોધો મો પ્રિય તત્ત્વગાધક ! તમે ઘરથી બહાર ગયા હો અને રોવામાં તમને ખબર મળે કે તમારે ઘેર તમારા દેમાના માળ તમને મળવા આવ્યા પિ—આ વાત તમે સાંભળી કે તુરત ધરાતરના હાડતાહાડત આવી દરમિયાન જોઈ જાઓ તમને કે ? કેટલે તે તેનું દુષ્કર તમે ખીજઈ જાઓ મો, અને જુદામ પ્રદેશોમાં તમે રહેશો. મરત આત્મેનું જોઈશો કે ? પ્રવચનમાં તમારો માળ મળતો હશે કે નહીં, કેવળ હો, કે ? કેવળ મનેક મળતો હશે તેનું તુરત તમે જાણે મો, અસુખ્ય પ્રવેશી, અનન્યતા અનન્ય દર્શન, અનન્યચારિત્ર, અનન્ય વીર્યના સ્વર્ભી દેખાતા

તમારા શરીરમાં વિરાજમાન છે. જેનાથી તમે જાણો છો, પ્રયત્ન કરો છો, એવો આત્માજ પોતે પરમાત્મારૂપે શરીરમાં વ્યાપી રહેલો છે. સર્વ તીર્થ કરો કહે છે કે તેના તરફ લક્ષ આપો તોપણ તમે તે તરફ લક્ષ આપતા નથી, અને તે વાતને સત્ય માનતા નથી અને માનો છો તોપણ તે આત્મરૂપપરમેશ્વરને જોવા અદ્ય પણ પ્રયત્ન કરતા નથી. અને પ્રયત્ન કરો છો તોપણ વચમાંથી નિરાશ થઈ મૂકી દો છો. તમે તમારા શરીરમાં ધ્યાનદૃષ્ટિથી જોશો તો આપોઆપ અનુભવજ્ઞાને આત્મા જણાશે. તમને પરમેશ્વર તમારી પાસે છતાં, તમારા હૃદયમાં છતાં, મનુષ્યગતિમાં જણાવવાનો સંભવ છતાં તમને જોવાની ગરજ નથી, જોવાની નવ રાશ નથી તો તમારા આત્માને તમે દેખી શકવાના નથી; અને તમે તે આત્મામાં રહેલું અનન્ત સુખ ભોગવી શકવાના નથી, એ ખરી વાત માનજો. ગંગા નદી ઉત્તરમાં છે. ગંગા ગંગા એમ કરો છો અને દક્ષિણ દિશા તરફ ધસ્યા જાયો છો, તો શી રીતે ગંગા નદી દેખજો ? કાંઈ સમજો, સમજો. તમારી જૂઠ તમારી મેજે સમજી દર કરો. અન્ય કોઈ કહેવા આવશે નહિ. ખાવાપીવાની, હરવા-કરવાની, મિત્રાદિને હળવા મળવાની, વ્યવહારનાં અસંખ્ય કામો કરવાની તમને નવરાશ મળે છે, નાટકો ચેટકો જોવાની અને રમવામન કામવાની તમને નવરાશ મળે છે, અને હૃદયમાં આત્મરૂપ પરમાત્માને જોવાની, જોવાની તમને નવરાશ મળતી નથી. બટુ મારું બહાર ફર્યા કરો, મોજોખ

માગે. બહાર મુખ શોધ્યા કરો. ચિન્તામણિ રત્નની ઉપેક્ષા કર્યા કરો. અને ધૂમાડાના બાચકા ભરી ભરીને બહુ કમાણી કરી લ્યો. આખરે તમારી પેટી ખાલી ખં ધથે છતે અને દરિદ્રતાનું દુઃખ જણાયે છતે મન મન્દિરમાં આત્માનાં દર્શન કરવા પધારજો.

દેહ દેવળમાં અસંખ્ય પ્રદેશી દેવ વસે છે, એવું તમે ધ્રુવાપૂર્વક માનો છો તેની ખાતરી શી ? જો તમે માનતા જ તો કે શરીરમાં પરમાત્મા છે તો ત્યાં તમે તેને શોધો. પણ તમે ત્યાં નથી શોધતા એ શું દર્શાવે છે ? એ જ તમને મારીરમાં વ્યાપી રહેલા અસંખ્ય પ્રદેશી પરમાત્મા. સત્તાએ છે તેની ખાતરી નથી, ખાતરી ધઈ હોય તોપણ તમને અજાત્ય જણાઈ નથી. કૃપામાં જળ છે એવું જણતા છતાં તૃષાનુર મનુષ્ય કૃપામાંથી જળ કાઢવાનો પ્રયત્ન ન કરે તો શું સમજવું ? એજ છે તેને હજી તરસ બરાબર લાગી નથી અથવા આળસુનો ચોરી છે. તેમ તમે પણ મારીરમાં પરમેશ્વર પાતાં તેની ખાતરી કરી તેનું સ્મરણ કરતા નથી. તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે તમારે તેની જરૂર નથી, અથવા તમે આળસુના ચોરી તો આત્મા એ શું છે ? સર્વસુખનું નિધાન તે, જગત્ત્વ દેખાણનો ભંડાર છે. સમસ્ત રૂપિનો મહેતવિ છે. વિવેચકાનનો નિધિ છે. સુખ, સૌંદર્ય, પ્રત્યાણને તો તમે મારી વિવેચકાનનો તો એ પ્રાપ્ત કરવા તો તમે સર્વવિવેચકાનનો તો એ પ્રાપ્ત કરવા મહેતવિ કે વિવેચકાનને જોઈ નહીં તરસે. કે તાર, ભૂખ કે તરસ તમે જોતા નથી અને તે અગત્યનાં જોઈને તરસે તો મરતું મરતું

અપાર પ્રયત્ન કરો છો. ગમે તેવા લયંકર સ્થળમાં કે દેશાંતર જવું હોય તો સુખને માટે તમે જાઓ છો, મરણનો લય પણ ગણતા નથી, તેના કરતાં જેમા સત્ય અનન્ત સુખ રહેલું છે એવા આત્મરૂપ પરમાત્માના સામું તો કદિ પણ જોતા નથી, પરમાત્માનું જ્ઞાન પણ સદ્ગુરુ પાસેથી સાલળતા નથી, અને સદ્ગુરુ જો તમને તે આત્મરૂપ પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજાવે છે તોપણ તમને તે તરફ પ્રીતિ થતી નથી, આ સર્વ શું બતાવે છે? કે તમે તે પરમાત્માના સુખનો અનુભવ જાણ્યો નથી અને તે તરફ લક્ષ્ય આપ્યું નથી.

ખરેખર સુખ અંતરમાં છે, બાહ્ય પદાર્થમાં સુખ નથી, શાંતિ ખરેખર આત્મામાં જ છે, બાહ્ય નથી, જ્ઞાનવાન સુખને પોતાનામા શોધે છે ત્યારે અજ્ઞાની સુખને જગતના દ્રશ્ય પદાર્થોમાં શોધે છે.

યાદ રાખો, યાદ રાખો કે સુખ આત્મામા છે, આત્મામાથી જ તે સુખને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન મેવવો એ કદી પણ નિષ્ફળ ન જાય એવો અમોઘ ઉપાય છે.

મુજ સુખ સાધકો ! સમજો કે-હોજમા અથવા ટાકીમાં બહારથી આણીને બરેલું જળ થોડા દિવસમા ખાલી થઈ જાય છે, પરંતુ પાતાળ ફોડીને કુવામાં કાઢેલું પાણી સદા અખટ રહે છે, હાગટ તે પાણીને પાંચ પાંચ કોસવડે કાઢવામાં આવે તોપણ તે ખટતું નથી, આ શું તમારા મનજવામાં નથી? સમજો છો તોપણ તે પ્રમાણે વર્તીતું નથી: આ શું ઓછી ખેડકારક વાત છે ?

આત્મા એ પાતાળી ફેવો છે, અને તેમાંથી મુખ-
રૂપ જળ પ્રાપ્ત કરવાને જેઓ અંતર પ્રયત્ન સેવે છે,
તેમને મુખ અનંત મળે છે, આત્માનું સત્ય મુખ
દર્શાવે નહીં થવાનું નથી.

આ દ્યનનું તાત્પર્ય શું છે ? એ જ કે આત્મસ્વરૂપ
પ્રતિ અભિમુખતા સાધવી—આત્મસ્વરૂપમાં સંલગ્ન થવું.
વૃત્તિની એકાગ્રતાપૂર્વક આત્મધ્યાન કરવું, એ સર્વ
પ્રકારના પ્રયત્નોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન છે. એ સિદ્ધાંત સત્ય ભાસતો
હોય તો એ સિદ્ધાંત સ્વીકારો, અન્ધશ્રદ્ધાથી સ્વીકારતા
નહિ. પરંતુ ન્યાયપુરઃસર વિચાર કરીને તે સિદ્ધાંત
સ્વીકારો. યથાર્થ સ્વીકારવાની તથા યથાર્થ શ્રદ્ધાની જ
પ્રથમ આવશ્યકતા છે. તમે સંકલ્પવિકલ્પ દૂર કરો
વિચાર ચોછા કરો અને આત્મપ્રાંત અભિમુખતા
સાધો. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનના સંકલ્પવિકલ્પથી
જ અમુક પ્રકારના શરીરની રચના થાય છે પરભા-
વસંકલ્પવિકલ્પ એજ ગતિ આગતિનો હેતુ છે. કીડી
આરાંની પેઠે તમારા મનમાં ખરાબ વિચાર ઉભરાવા
દો નહિ દોઈ પણ વસ્તુ સંબંધી ચિન્તાના વિચારો
કરો નહિ. ચિંતાના વિચાર ઉઘેલી સમાન છે. જેમ
પેંડી જેને વળગી તેનો નાશ કરે છે તેમ ચિન્તાના
વિચારો જેને હાગ્યા તેનો નાશ કરે છે. મારે તમે
ખરાબ વિચારને મનમાં રહેવાની જગ્યા આપો નહિ.
તે ને મનચ્છિન્દ્રમાં ખરાબ વિચારોએ પ્રવેશ કર્યો

તો આખા મનમંદિરને ખરાખ કરી નાંખવાના, અને તેથી મનમંદિરમાં આત્મારૂપી પરમેશ્વર ખિરાજમાન થશે નહીં. એ ખરાખ વિચારોથી મનમંદિર અપવિત્ર થઈ જશે. મારે ખરાખ વિચાર આવતાં તુરત તેને રોકવા, અને સારા વિચાર કરવા, અગર સારાં અધ્યાત્મપુસ્તકો વાંચવા બેસી જવું. ખરાખ વિચારો એક પછી એક પ્રસંગવશાત્ જોરથી મનમાં પેસવા આવે અને તે તેમ કર્યાં ખસે નહિ તો તમો ઉંચે સ્વરેથી સારાં સારાં વૈરાગ્યકારક પદો, ભજનો, સ્તવનો ગાળો અને તે સ્થાન બદલજો એટલે ખરાખ વિચારોનું જોર ચાલશે નહીં અને પોતાની મેળે વિદાય થશે એટલે તમારું મનમંદિર પવિત્ર રહેશે, અને આત્માના વિચારો કરવાથી તુરત તમને આનંદ શાન્તિસુખ મળશે, અને તમારો આત્મા નવીન કર્મથી મલિન થશે નહિ. આનું બહુ મનન કરજો, અને પ્રત્યેક ક્ષણે આ પ્રમાણે વર્તવાની ટેવ પાડવાથી તમારો આત્મા સહેજે ઉત્તમ-ગુણવાળો થશે, અને તમે મોક્ષસુખ પ્રકટાવશો-એમ તમને વિશ્વાસ આવશે.

તમે દુઃખી છો તો તેમા અન્ય કાઈનો જરા પણ દોષ નથી. તમે પોતે જ તેવા દુઃખના વિચારો સેવી તમારી મેળેજ દુઃખ પેદા કર્યું છે, કારણ કે-વિચાર સર્વ શક્તિમાન છે. અનેક પ્રકારના સારા ખૂરા વિચારના વિભાગને-દૃઢગુણેશ્યા, નીલેશ્યા, કાપોતેશ્યા, તેજેશ્યા, પદ્મેશ્યા, અને શુકેશ્યા એમ છ લેશ્યા તરીકે શ્રી મત્તેન તીર્થેશ્વરે ...

થો છે અને તે વિચારથી જ પુણ્યપાપ બધાયું છે, અને
 બધાય છે. પ્રિય સાધકો, સમજો કે-અસન્નચંદ્રરાજર્ષિ કે
 જે દીક્ષા અંગીકાર કરી વીરપ્રભુના સમયમા કાઉસગ્ગ ધ્યાને
 રહ્યા હતા, પ્રસંગવશાત્ અન્યજનના શબ્દ શ્રવણથી તેમના
 મનમા ખરાબ વિચાર આવ્યો. અને જેમ જેમ તે અન્ય
 પ્રાણીઓને નાશ કરવાના પાપી વિચાર કરવા માંડ્યા કે, તુરત
 જ તેઓ પ્રપ્ત નરક આદિ સાતે નરકના દળીઆં ઉપાર્ગન
 કરવા લાગ્યા. આ પ્રસંગે વીરપ્રભુને શ્રેણિક રાજાએ પૂછ્યું કે-
 અસન્નચંદ્ર મહે તો કયા જાય ? ત્યારે શ્રી વીરપ્રભુએ પહેલી
 નરક, બીજી નરક, ચાવત સાતમી નરક બતાવી પણ પશ્ચાત્
 અસન્નચંદ્ર રાજાજર્ષિ લરાઈતા વિચારમાથી સારા વિચારોની
 બાવનામા ચડ્યા એટલે તેમને નરકગતિ યોગ્ય બાધેલાં
 કર્મના દળીઆં વિળેડી નાખ્યા, અને અંતે ઉત્તમ શુકલ-
 ધ્યાનમા ચડી, પાતીકર્મનો કાય કરી દેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષપદ
 પામ્યા. મનુષ્યનો હવે વિચારો કે, વિચારમા કેટલું બળ છે ?
 અચિંત્ય શક્તિ વિચારમા રહી છે, માટે તમે ખરાબ વિચાર
 કરો તો નહીં આ ભવમા અનિવાર્ય હુ-ખ તમે ભોગવો છો તે
 પૂર્વાભવના નેવેલી નહારી લેશ્યાના વિચારો છે, એમ નહીં
 જાન્યે હવે એ હુ-ખ તે લેશ્યાથી નિર્વાણ થએલા કર્મથી
 ભવમા બાળુ છે, તે ભોગવવું પડે છે. હુનિયામા અનેક
 દેવો સારાં મગર નહારાં કર્મના હળ ભોગવતા નજરે પડે
 જે તે ભવે વિચારતાં હળ જે મનુષ્ય લેણું કરે છે તેણું
 વિચારથી અને જે લેણું વિચાર નેવવાના અરે જે તેણે જીવ

બની જાય છે. તમે ચિંતાના વિચારને સેવશો તો અદ્ય સમયમાં તમને જ્યાંથી ત્યાંથી ચિંતાનાં કારણોજ ઊભાં થએલાં ભાસશે. વિચારનું સામર્થ્ય મનુષ્યો જાણે છે તે કરતાં મોટું છે. તમે રોગી છો, દરિદ્રી છો, તમારી જે કંઈ અપ્રિય સ્થિતિ તમને મળી હોય, તે સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવામાં તમે પોતેજ કારણીભૂત છો. તમારા પૂર્વ જીવના વિચારે જ તમે જે ભોગવો છો તે આપ્યું છે.

દીવાના ઉપર કાળી હાંડી ઢાંકતા કાળો પ્રકાશ આવે છે તેમાં શું દીવાનો દોષ છે ? અથવા તેના ઉપર ઘડો ઢાંકતા બીલકુલ પ્રકાશ પડે નહીં તેમા શું દીવાનો દોષ સમજવો ? કાળી હાંડીમાં કાળો પ્રકાશ, લીલામાં લીલો પ્રકાશ મળશે ઘડામાં દીવો મૂકશો તો પ્રકાશ બંધ થશે તેમ અત્ર સમજવું કે, પાપના વિચારો સેવશો તો પાપી બનો તેમા અન્યનો શો દોષ ? પુણ્યના વિચારો સેવો તો પુણ્યશાળી બનો, નરકગતિ યોગ્ય લેશ્યાના વિચારો સેવો તો નરકમાં જાઓ તેમા બીજનો શો દોષ ? તમારી મેળેજ પોતે વિચારો સેવ્યા છે માટે તેના અનુસારે કૃણ ભોગવવાજ પડશે. તેમા શું આશ્ચર્ય ? જ્ઞાનનું આરંભાદન કરે તેને જ્ઞાનાવરણીયકર્મ કહે છે. જ્ઞાન છે તે દીપક સમાન છે. જ્ઞાન પંચ પ્રકારે છે, મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યાવજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, એ જ્ઞાનનું આરંભાદન, જ્ઞાનીની નિંદા કરવાથી થાય છે જ્ઞાનીના ઉપર કલક ચડાવવાથી જ્ઞાનાવરણીયકર્મ બધાય છે, આત્મજ્ઞાન, આપ્યું હોય એવા ગુરુ મહારાજના ઉપર દ્રવ્ય કરવાથી, વા તેમનો અવિનય કરવાથી, તેમના ઉપર દ્રોહ કરવાથી, તેમની બદબોલ

કેવાથી જ્ઞાનાવરણીયકર્મ બંધાય છે, વા તેવા આત્મજ્ઞાની
 ગુરુ પામેથી જ્ઞાન લઈ બીજાની પાસે હું લઉં છું એમ
 કેવાથી જ્ઞાનાવરણીયકર્મ બંધાય છે. અને લઉં છું જ્ઞાન ફળી-
 બન ધનું નથી. જ્ઞાનીની નિંદા કરનાર, ઉત્સૂત્ર ભાષણ કરનાર,
 જ્ઞાનીનો અવિનય કરનાર, મનુષ્ય જ્ઞાનાવરણીયકર્મ સમુપાર્જન
 કં છે વળી જ્ઞાનીને એમ કહે કે એને તો એકે અક્ષર પણ
 આવડે નથી. વા તેનામાં અમુક પ્રકારના દોષો છે, તેણે તો
 અમુક કામ કર્યું હનું—તેના લક્ષણ તો ખરાબ છે—એમ બીજાની
 આગળ કરી જ્ઞાનીની હેલના-નિંદા કરે છે, તે જ્ઞાનાવરણીયકર્મ
 ઉપાર્જન કરી મૂઠ અજ્ઞાની બને છે. આત્મામાં રહેલું જ્ઞાન
 સીવા અમાન પ્રકારે છે પણ તેને માટીના ઘડા સમાન જ્ઞાનાવરણીય-
 કર્મ લાગવાથી, જ્ઞાન આત્મામાં ને આત્મ સત્તાએ રહે છે,
 જ્ઞાનને બહાર પ્રકાશ પડે નથી પણ એ જ્ઞાનાવરણીયકર્મ
 તેટલું તેટલું આત્માના પ્રદેશોથી બને છે, તેટલો તેટલો જ્ઞાનનો
 પ્રકાશ પડે તે. દેહનિર્મલ મતિ મૂલ્યને સારી હોય છે અને
 દેહનો મતિ રૂપલ હોય છે. તે બાળન સમજવું કે જ્ઞાનાવરણીય-
 કર્મના આત્મા જ્ઞાન જેને વિશેષ દૂર થયા છે, તેને જ્ઞાન વિશેષ
 પ્રકારે મળે, અને જેને જ્ઞાનાવરણીયકર્મના આવરણ ઘેરા
 બધા તે, તે તેટલો દુર્લભ હોય છે

તે સમજે કે સીવાનો ઉપર વિશેષ પડેલો ઘડો જે છે તે
 તેને જ્ઞાન ને તેલો કાઢી પાડીને તે પ્રકાર વિશેષ આવશે
 તે જ્ઞાન ને તે સમજે. દેહકર્મ વિશેષ, દેહ-દિપ્તિ, સ્વ-
 જ્ઞાન, જ્ઞાન ને તે જે જે તે જ્ઞાનના અનુભવ
 અને જ્ઞાનજ્ઞાનના પ્રકાર વિશેષ પ્રકાર પડે તેને જ્ઞાન

ણીલકુલ ઘડાનો નાશ કરવામાં આવે તો સ્વચ્છ નિરાવરણ
 હીવાનો પ્રકાશ પડે તેમ-પાંચે પ્રકારનાં આવરણોનો ણીલકુલ
 ક્ષય કરી નાખ્યો હોય, અથવા તેનો ક્ષય કરવા ઉદ્ધમ કરીએ
 તો જ્ઞાનના આવરણ રહિત નિરાવરણ કેવલજ્ઞાન આત્મામાં
 પ્રગટ કરી શકીએ. તમારે સંપૂર્ણ કેવલજ્ઞાન જોઈતું હોય તો
 જ્ઞાનાવરણોને દૂર કરવા પ્રયત્ન સેવ્યા કરો. તમોએ જ્યાં સુધી
 તમારું કાર્ય સિદ્ધ કર્યું નથી ત્યાં સુધી ગુરુ આજ્ઞાએ આ
 સર્વ પ્રયત્ન સેવ્યા કરજો નક્કી તમો વિજયના ડંકા વગાડ્યો.
 સુગુરુભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે અને તેમની સ્તુતિદ્વારા આ
 કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી તમારામાં ગુરુની કૃપાથી અપૂર્વશક્તિ
 પ્રકટશે. હવે મૂળ વિષય ઉપર આપણે વિચાર સંબંધિની
 શક્તિ તપાસીએ છીએ. હવે તમે સમજ્યા હશે કે તમે
 જ્યારથી સમજણ થયા તે પહેલાં કેવા વિચારો સેવ્યા કરતા
 હતા. આજ સુધી તેવા ખરાબ વિચારો સેવ્યા તેનું ફળ શું
 તમને નહીં મળે ? ત્યારે હવે શું કરવું ? પશ્ચાત્તાપ કરો.
 અરિહંત, સિદ્ધ, ગુરુ, આત્માની સાક્ષીએ માફ માગો,
 ક્ષમા માગો, ખરાબ વિચાર નહિં કરવાની મનમા દૃઢ
 પ્રતિજ્ઞા કરો. આજ સુધીમા તમે કેવી ઝાંધી બાજી રમી છે.
 ભાઈ હવે વાતો કરીને બેમી રહેવાનું નથી. તમે હવે સમજો
 કે-નજરમા આવે તેવા વિચાર કરવાથી પોતાની કેટલી હાનિ
 થાય છે ? રાગના વિચારો, દ્વેષના વિચારો, કપટના
 વિચારો, લોભના વિચારો, અદેખાઈના વિચારો, દિંસાના
 વિચારો, અસત્યના વિચારો, પરસ્પરી સેવ્યાના વિચારો,
 પારટી નિંદાના વિચારો, વિશ્વાસઘાતના વિચારો,

દ્રવ્ય જગત્માં પ્રત્યક્ષપણે આપણી સાથે સંબંધ કરાવી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ યોગે તેનાં સારાં ફળ શાતાડે છે ખાડે છે, અને તે આપણે અનુભવીએ છીએ શુભ વિચારથી જે પુણ્ય બંધાય છે તે પુણ્યના બે ભેદ છે. એક દ્રવ્ય પુણ્ય, બીજું ભાવ પુણ્ય, આત્માની સાથે પૌદ્ગલિક શુભ દળીઆં બંધાય છે તેને દ્રવ્ય પુણ્ય કહે છે અને તે પૌદ્ગલિક શુભ દળીઆ જે બંધાયેલાં છે તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, યોગે ઉદયમાં આવીને શુભ ફળ દેખાડે છે તેને ભાવ પુણ્ય કહે છે. પાપના પણ બે ભેદ છે ૧ દ્રવ્ય પાપ ૨. ભાવ પાપ. ૧. આત્માના પ્રદેશોની સાથે પૌદ્ગલિક અશુભ દળીઆં, મન વચન કાયાના અશુભ યોગે રાગ દ્વેષ કરી બંધાય છે, તથા સત્તામા રહેલા અશુભ કર્મદલિકને દ્રવ્ય પાપ કહે છે, અને તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, યોગે ઉદયમા આવી અશાતાવેદનીય-રૂપ અશુભ ફળ દેખાડે છે તેને ભાવપાપ કહે છે વળી પુણ્ય અને પાપની ચતુર્ભંગી ઉત્પત્તિ થાય છે તે દર્શાવે છે. ૧ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય. ૨ પુણ્યાનુબંધી પાપ. ૩ પાપાનુબંધી પુણ્ય. ૪ પાપાનુબંધી પાપ.

૧. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય—જે પુણ્યનાં દળીઆં ભોગવના તે પુણ્યના યોગે શુભ મન, વચન ને કાયાના યોગે કરી આત્મા પાછું પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે, તેને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કહે છે. જેમ કુમારપાળ ચન્દ, મન્ના ગણિમદ, ગીતા મની, મંપ્રતિરામ, વગેરેના દેવતાના જાણવા તેમ જાણ પણ જે મોટા ગૃહસ્થ, ખાનદાન, નગરગેડના ગૃહસ્થ પુત્ર વિગેરે

જ ફળ છે. કલ્યાણની ઇચ્છાવાળાએ શુદ્ધ વિચારને હૃદયમાં જાગ્રત કરવો. આ ઠેકાણે સમજવું કે, શુદ્ધ વિચાર એ આત્માના સ્વરૂપસંબંધી વિચાર જાણવો. શુદ્ધ વિચાર એ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે ઉત્તમ શક્તિ છે, કર્મરૂપ બળનો અગ્નિ ચોલવવા શુદ્ધ વિચાર મેવના જળની વૃદ્ધિ સમાન છે, આત્મસ્વભાવ સર્વકાળ જાગ્રત ગણવો એ શુદ્ધ વિચારનો અવધિ છે, અને એ જ સર્વોત્તમભક્તિ છે. શુદ્ધ વિચારથી આત્મસ્વરૂપમા અખંડ અનુસંધાન કરવું, એ જ ભક્તિની પરાકાષ્ઠા છે, અત્યંત પ્રેમે આત્મારૂપ પરમાત્મ સ્વરૂપને વારંવાર સ્મરવું, આત્મસ્વરૂપના લક્ષણોને અતઃકેરણમાં તીવ્ર પ્રેમથી સ્ફુરાવવા. આત્મધર્મના વિચારથી વિજ્ઞાતીય વિચારને દિલમાં પ્રકટવા ન દેવા, આત્માના શુદ્ધ ધર્મમાં તન્મય થઈ જવું, એ જ ભક્તિનું ઉચ્ચ શિખર છે, આવી સાધારણ અનન્ય ભક્તિ જ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પ્રગટાવે છે અને સર્વજ્ઞ પદ આપે છે.

વિદ્યા અને જ્ઞાન કયાથી ઉત્પન્ન થાય છે? શાસ્ત્રો સૂચો ઐયો કયાથી નીકળ્યા? જ્ઞાનીઓએ શાસ્ત્રો અને અનેક પ્રકારની તત્ત્વવિદ્યાઓના વિચારો પ્રકટ કર્યા મૂળમાંથી કર્યા? તે તમે જાણો છો? હું તમને કહું છું કે-તે સર્વનું મૂળ આત્મા આત્મા ને આત્માજ છે, આત્મા વિના અન્ય કોઈ વસ્તુ નથી આત્મામાંથી જ દેવજ્ઞાન, દેવજ્ઞદર્શન અને અનન્તવીર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અઘ્ઘાવીરા લબ્ધિયો પામી આત્મામાંથીજ પ્રકટે છે, અનેક પ્રકારના ચમત્કાર પામી આત્મામાંથીજ પ્રકટે છે, મેઠપર્વનને ધ્રુવવે, ધર-

જીને હણાવે, તારામંડળને અધઃપતન કરાવે એવા
 પ્રકારનું સામર્થ્ય પણ આત્મામાં જ છે, તમે સાંભળ્યું
 વા વાંચ્યું છે કે ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રી વીર-
 પ્રભુને પંદ્ર મહારાજ મેરુપર્વત ઉપર સ્નાત્ર મહોત્સવ
 કરાવવા લાગ્યા, ત્યાં અનેક કળશોવડે પ્રભુને સ્નાન
 કરાવતાં પંદ્રના મનમાં વિચાર આવ્યો કે-શ્રી વીર
 પરમાત્મા નાના બાક છે તે આટલા બધા કળશોનું
 જળ શી રીતે સાધન કરશે ? એમ પંદ્રના મનમાં અંશય
 થતાં તે વિચાર શ્રી વીરપ્રભુએ અવધિજ્ઞાનથી તાળી
 લીધો અને જમાણા પગના અંગૂઠાવડે મેરુપર્વતને
 હણાવ્યો. તેથી મેરુપર્વત હાટ્યો, શિખર પકવા જેવાં
 થાઈ ગયાં આ ઉપાત કોણે કર્યો ? તે હંદ્રે અવધિ
 જ્ઞાનથી તાળી શ્રી વીરપ્રભુને બસાવ્યા-તેમની સ્તવના
 દરી, આ જાંત જેવાં તો લાખો દ્રાણો છે આ પ્રકારે
 અનંતશક્તિ આત્મામાં જ રહી છે, તેને પ્રદાવવા પ્રયત્ન
 કરેલા તો તીર્થંકર મહારાજને પણ દાન જનમાં પણ પ્રસન્ન
 દેવળજ્ઞાન પ્રદાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે તે હું બાપો, સારજી
 નથી જોઈ જઈ જાણતું રહેતું કોઈ પણ દાન આપવા
 માટે નથી અને તમે મૂંઝેલો કોરો, તમે જે ને વિદ્યાશક્તિ
 નો પ્રયત્ન કરો એમ એ ની જાણ હોત તેમ જોઈ
 જાય છે જ તે સ્વરૂપે જોઈ શકાય તે આત્મામાં અનંત-
 શક્તિનો અવતરણ જરૂર કરેલો છે, પણ તેને ખીંટવા
 શિવા પ્રકાર કરેલો નથી, સ્પર્શ કરેલો, ખુણા કરેલો
 એવામોદરનો આ દાનનો જે પણ મોટાવેલો તે

પ્રગટ થતો નથી. તેમ આત્મશક્તિ પણ ઉપરના હેતુ-
ઓથી ખીલવ્યાવિના પ્રગટ થતી નથી. આત્મશક્તિની
ઉપાસના કરો, સર્વ સંશયને ત્યજો, જાગૃત થાઓ જાગૃત
થાઓ !! આત્માભિમુખ થાઓ. આ મસ્તકપની ભાવના
કરો !! આત્મસ્ત્રરૂપમય થાઓ.

પ્રિય—સાધકો ! તમે નિરંતર સ્મરણુમા રાખશો કે,
પા અથવા અડધો કલાક આ મા કે જે પરમા મા છે
તેની ભાવના કરી અથવા સ્તવન કે સ્વાધ્યાય કર્યા
બાદ વ્યવહારમાં આજો દિવસ પોતાની નજરમાં આવે
તેણું આચરણ આચરવું, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, નિંદા
અને દ્વેષના વિચારોને પુનઃપુન પુષ્ટ કરવા અને ત્રેવીસે કલાક
બહિરાત્માના લક્ષણો જ હૃદયમાં સ્ફુરાવવા તથા પોષવા
તેથી અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી કે અવસર્પિણી કાલ વહી જાય તો
પણ શુદ્ધપરમાત્માસ્ત્રરૂપ પ્રકટવાનું નથી. બહે સાક્ષાત્
તીર્થ કર જગવાન પોતે શુરુ મળે તો પણ તમે પોતે શુદ્ધ
ઉપદેશનો સ્વીકાર કરીને તે ઉપદેશને આચરણુમા ખરા પ્રેમ-
ભાવથી નહીં ઉતારો. વ્યામુઘી તમારા મનમાં બહે તમે રાજી
થાઓ કે અમે તત્ત્વ પામ્યા, કૃતાર્થ થયા, પણ તમે કૃતાર્થ
થયા નથી જ. જરા અંતરૂમાં જુઓ તો ખરા, તમારામાં મોહના
કેટલા વિકારો બર્યા છે, અને એ તમને ગુપ્ત રીતે કેવી ખીડા
આપે છે તમે તે રાગ દેવાદિને પુન પુન મેવન કરો છો,
તેનાથી નિવર્યા વિના તમે આત્માની તરફ વળવાના નથી;
મટે તમે રાગ દ્વેષ તરફ દષ્ટિ આપ્યા વિના આત્મ-
ભગવાનનું સ્મરણુ કરો. હું નિગદાર અરૂણી શાશ્વત

અનંતજ્ઞાન દર્શનનો અધિષ્ઠાતા છું. મારું સ્વરૂપ અલક્ય છે,
નામ રૂપથી હું ન્યાસ છું. એવી ભાવના થતો થતો હરઘડીએ
દગતા રહેતા તમારી મુરતી આત્મભક્તગવાનુમા ખાતાંપીતાં,
જોલતાચાલતા, નડતાંધોતાં રાખ્યા કરો. આત્માને વિષે કેવી
રીતે મૃત્તતા ગળવી તે નીચેના પદ્યથી માલમ પડશે.

પદ.

એને જિનચરણે ચિત્ત લાઓરે મના,
એને અરિહંતકે ગુણ ગાઓરે મના-એસે
ઉદર ભરનકે કારણેરે, ગાંઝાં વનમે જાય,
જાગે જરે ચિહ્ન દિશે પિરે, વાંકી સુરત વાછરુ-
આમાંહિરે. ૧

ધાર પાંચ માટેલીઝાં રે, દિલમિલ પાળી જાયઃ
તારી ઘેરે સ્વદસ્ટક જમે, વાંકી સુરત ગમગીયાંમાંયરે, ૨
નહવા તારે કોલમ રે, તોય વરે લગ્ન નોરઃ
વાંચ જાંઈ વરતે વરે, વાંચો ચિત્ત ન ચલે કહું ઠોર. ૩
જુહારી મનમે જુહારે, કામીકે મન વાગઃ
જાનંદગન પ્રહુ યુ વરે, તુમ તોયો પ્રહુવા નામરે. ૪

આપાર્થિક-સ્વચરણ રે ૧ માં ૬ લેખેના વેળે અણકુર્ચક
૨ માં ૧૦ લેખેના વેળે અણકુર્ચક ૩ માં ૧૦ લેખેના વેળે ૪ માં ૧૦ લેખેના વેળે
૫ માં ૧૦ લેખેના વેળે ૬ માં ૧૦ લેખેના વેળે ૭ માં ૧૦ લેખેના વેળે ૮ માં ૧૦ લેખેના વેળે
૯ માં ૧૦ લેખેના વેળે ૧૦ માં ૧૦ લેખેના વેળે ૧૧ માં ૧૦ લેખેના વેળે ૧૨ માં ૧૦ લેખેના વેળે

પ્રકટ કરી છે આત્મિકઋદ્ધિ તે જેને એવા તીર્થંકર ભગવાન તેને જિન કહીએ, અને વળી તિરોભાવે એટલે પૂર્ણપણે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની પ્રકટતા થઈ નથી એવો જે સંસાર અવસ્થામાં પોતાનો આત્મા તેને તિરોભાવે જિન કહેવો. એટલે આત્મા તે જિન છે પણ કર્માવરણથી આત્માની ઋદ્ધિ આરછાદિત થઈ છે—પણ તે આત્મા જ અરિહંત છે, આત્માજ સિદ્ધ છે, આત્માજ આચાર્ય છે, આત્માજ ઉપાધ્યાય છે, આત્માજ સાધુ છે, જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રમય પણ આત્માજ છે. તેમ જિન પણ આ દેહમાં રહેલો આત્માજ સત્તાએ જાણવો; માટે આત્માને પરમાત્મા પ્રભુ પરમેશ્વર એવા નામોથી ભજવામાં આવે છે. પરમતીર્થંકર કે જે નિર્મલ આત્મસ્વરૂપી છે, તેવા જિન તે બેમાંથી જેને જ્યાં સુરતા લાગી શકતી હોય તેનું અવલંબન કરી ઉત્તતિ-ક્રમમાં જોડાવું. હવે આનંદધનજી મહારાજ પ્રભુના ચરણકેમળમાં ચિત્ત લગાડવાનું કહેતા છતાં દૃષ્ટાત આપી અંતરાત્માને ઉત્સાહિત કરે છે.

જેમકે—પેટને ભરવા માટે વાછરડાવાળી ગાયો વગડામાં ચરવા જાય છે અને તે ગાયો વગડામાં ચારે દિશાએ ફરતી જ્યાં લ્યાથી ધામ ચરે છે, દોડે છે, પણ તે ગાયોની અન્ન-ચિંત્તવૃત્તિની સુરતા તો ધામ ખાતા-ચાલતા પાણી પીતા પોતાના વાછરડામાંજ લાગી રી છે. માફ વાછરડું શું કરતું હશે. તે માત્ર વિના ખૂંમ પાડતું હશે. તે બૂખ્યું થયું હશે. તે મને મંગળતું હશે એ વાછરડાને કેમ હશે એમ ચિંતવતી

આત્મભગવાનની ઉપાસનામાંજ અંતરથી સુરતા રાખજો;
આવી સુરતા વિના આત્મભગવાન શી રીતે પ્રસન્ન
થાય ? તમો હાથે કરીને આત્મરૂપી સૂર્યના જ્ઞાન પ્રકાશ-
પર રાગદ્વેષરૂપ વાયુ યોગે શુભાશુભ કર્મરૂપ વાદળાં
લાવો છો, તેમાં તમારો વાંક છે. અન્યનો વાંક નથી.
તમારો આત્મા તેમ કર્યાથી પ્રકાશ ન આપે તેમાં
તમેજ કારણીભૂત છો, તમારી મેળેજ તમે ઠાસી ઠાંસીને
ગળા સુધી પેટ ભરી અજીર્ણ ઉત્પન્ન કર્યું છે. તમારી મેળેજ
બળતા અગ્નિમાં કુદકો મારી પડ્યા છો. તમારી મેળેજ તમે
સર્પના મુખમાં હાથ ઘાલી જીવવાનું ધાર્યું છે. તમારી
મેળેજ તાલપુટ વિષ લક્ષણ કર્યું છે; શું તેનો હવે
ઉપાય નથી ? શું તે અમારું મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકીશું
નહિં ? ઉત્તરમાં કે તમે જો-આવી તમારા આત્માની સાથે
સુરતા લગાડો તો અદ્વૈતસમયમાં આત્મ પ્રભુને પ્રસન્ન
કરજો આત્મા નિર્મળ થયો છતો અનંત નહિ આપશે.
એ નહિ સદાકાળ અખંડપણે રહેશે અને તમો તેથી
પરમ આનંદના ભોક્તા બનશો માટે આત્મ પ્રભુની
સાથે એવી સુરતા લગાડો. નહી તમો કલ્યાણમય બનશો.
નાગું મળશે પગ ટાગું નહિં મળે. મનુષ્યભવના આયુ-
ષ્યની એક ક્ષણ પાગ અમૂલ્ય છે તેને નકામી ગાળશો
નહિ. પુનઃ પુનઃ આવો સમય મળવાનો નથી. નહિ
ચેનો તો યાદશી મતિઃ તાદશી ગતિઃ-જેવી મતિ તેવી
ગતિ મમજી લેતે; કેઇ આકાશમાંથી ઉતરીને તમને
કેવું આવવાનું નથી ખરા બપોરે શું દેખી શકાય તેમ

છે. તેનું ચિત્ત જરા માત્ર અન્યત્ર જતું નથી અને પોતાનું કાર્ય બળવે છે. તેમ જ પુરુષ આત્મજિનના ધ્યાનમાં અંતરથી સુરતા સાથે છે, - વ્યવહાર કાર્યના અનેક પ્રસંગને પામીને પણ અંતરથી આત્માની સાથે સુરતા એક-ધારાએ ચલાવે છે, તે ભવ્ય, કર્મ મર્મનો નાશ કરી વિજય વરમાળા પ્રાપ્ત કરે છે. વળી જેમ જુગારીના મનમાં જુગારની ધૂન લાગી રહેલી હોય છે, જુગારી જ્યાં જાય ત્યાં જુગાર રમવાનો દાવ શોધ્યા કરે છે, જુગાર રમતા ખાવાની પણ સરત ચૂકી જાય છે, જુગાર વિના તેને ચેન પડે નહિ; જુગાર રમવાનું મજ્યું કે જાણે મોટું રાજ મજ્યું એવી વૃત્તિવાળો હોય છે; જેની સુરતા જુગારની સાથે અંતરથી બંધાયેલી હોય છે તેમ જ પુરુષની સુરતા આત્મારૂપ પરમાત્માની સાથે લાગી રહેલી છે, અને જ્યાં જાય ત્યાં આત્માના સ્વરૂપની ધૂન અતરથી લાગી રહેલી હોય છે, તેને પરભાવની રમણતા વિદ્યાના આઝરાની પેઠે બીલકુલ નીરસ લાગે છે અને આત્માના સ્વરૂપના ધ્યાનમાં ખાવાનું પણ જેને નીરસ લાગે છે. અલબત્ત ક્ષુધાવેદનીયના ઉદયે ખાય અને પીવે, પણ અતરથી તેની સુરતા આત્માની સાથે જ લાગી રહેલી હોય, આત્માનું મનન સ્મરણ, તેની બદ્ધિ, તેમાં તન્મયતા કરે, તેના વિના અન્યત્ર ચેન પડે નહીં એવી રીતે આત્માની સાથે નટવત્ સુરતા આત્મા આત્મશક્તિના પ્રકટાવો, અને નિરંજન નિરાકાર અખંડાનંદના ભોક્તા બનેા એમ શ્રી આનંદચરણની દિગ્દર્શના છે વળી તેઓશ્રી જણાવે છે કે -

જેમ કામી પુરુષ, જુવાન શ્રીને દોષી ધરી બને છે,

સર્વોત્તમ વાત આત્માની સાથે સુરતા સાંધવી તે છે. શ્રી આનંદધનપ્રભુ એમ કહે છે કે-તમે તેવી રીતે આત્મપ્રભુ વા તીર્થ'કરપ્રભુની સાથે સુરતા અવિચ્છિન્ન ધારણાથી લગાડી પ્રભુનું નામ લ્યો. પ્રભુનું સ્મરણ કરો. ચોથા ગુણઠાણાથી આવા પ્રકારની સુરતા-ભેદ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં થાય છે. પુદ્ગલનો ધર્મ અને આત્મ-ધર્મનું જ્ઞાન જ્યારે થાય છે, ત્યારે હંસ જેમ દુધ અને પાણીને ચ ચુથી જુદા કરી નાંખે છે તેમ જે જીવ, ભેદજ્ઞાન યોગે આત્મા અને પુદ્ગલની ભિન્નતા વિવેકદષ્ટિથી કરે છે, તે ભવ્યજીવ, પૂર્વોક્ત પ્રકારની સુરતાનો અધિકારી થાય છે. એવી સુરતા શું તમે પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી? કેમ નથી કરવાના? પ્રયત્નથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. પ્રયત્ન કરો!! પ્રયત્ન કરો ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થશે સતત ઉત્સાહ રાખો, ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, અને કાંકરે કાંકરે પાણ બંધાય. તમે પણ તેવા પ્રકારની સુરતા આત્માની સાથે સાધી શકશો. આજથી વા આવતી કાલથી તમે જાંતપૂર્વક મહાવરો પાડો, અને દરરોજ સુરતાનો અભ્યાસ વધારતા રહેજો તેને માટે અમુકકાળનો નિયમ કરજો પ્રથમ તો કટાગો આવશે, ચિત્તમા ગભરામણ થશે, ૫। તમે ઉન્માદ અને જાંતથી સતત પ્રયત્ન કરજો, અને વિદ્યાસૂત્રી સુરતાના અભ્યાસમા જોશજો-નક્કી તમે અમુક મંત્રના ચડની સ્થિતિવાળી અને પવિત્ર સ્થિતિ તમારા આત્માની જોશે. આવી રીતે સુરતા સાધ્યા વિના કદાચ કવચ નથી મુકલધ્યાનના પાયામાં સુરતાનો અંતર્ભાવ

સુની કૃપા છે, અને આપેલા ઉપદેશાનુસાર વર્તન કરવું
 એજ શિષ્યનું કાર્ય છે. સર્વ ઉપર પ્રેમભાવ દર્શાવતા રહે.
 ક્રીડીથી તે ઇંદ્રપથ ત સર્વ ઉપર પ્રેમ-બ્રાતૃભાવ રાખો; તમે
 જ્યાં સુધી બીજા પ્રાણીઓમાં રહેલી આત્મશક્તિની
 અવગણના કરી તેના ઉપર દ્વેષ કરો છો, તથા તેમના
 ઉપર ક્રોધ તથા તેમનું ભૂંડું ધરો છો ત્યાં સુધી
 તમારો, તમારા શરીરમાં રહેલા આત્મપ્રભુ ઉપર
 પ્રેમ થયો નથી. જો પોતાના આત્મપ્રભુ ઉપર પ્રેમ
 થયો હોય તો બીજાના શરીરમાં રહેલા આત્માઓ પણ
 પોતાના આત્મા સમાન છે તો તેનું ભૂંડું કેમ ધરો છો??
 કેમ કરાય ? હજી તમારા આત્મપ્રભુ ઉપર તમારી ખરી ભક્તિ
 પ્રકટી નથી. ઉપર ઉપરથી સ્નાન કરી ટપકું કપાળમાં કર્યું,
 વા છાપ લગાવી, વા ગળામાં કંઠી ઘાડી, વા પ્રભુના ભક્તો
 ગણાવવા અનેક જાતનાં વેશો ધારણ કર્યા, પરંતુ જ્યાંસુધી
 આત્મપ્રભુ સમાન બીજા પ્રાણીઓના આત્મા ગાળી
 તેમના ઉપર પ્રેમ, બ્રાતૃભાવ અને દયા રાખી નહી,
 ત્યાં સુધી ઉપરના દેખાવોથી તમારા શરીરમાં રહેલા
 આત્માને પરમાત્મારૂપ બતાવી શકવાના નથી. માટે
 સાધકો !! સર્વ જીવો ઉપર પ્રેમ ધરો !! પ્રેમ ધરો !!
 સર્વ જીવોના કલ્યાણમાં રાજી થાઓ !! તમારામાં રહેલી
 આત્મસત્તા કોઈનું અકલ્યાણ ધરતી નથી અને તમે
 જ્યારે કોઈનું પણ અહિન ધરતા નથી ત્યારે આત્મસામર્થ્ય
 અનુભવવાને યોગ્ય અધિકારી થાઓ છો. પ્રત્યેક પ્રાણીનું
 ખરું અંતઃકરણથી નિરંતર હિત ધરવું એજ આત્મ-

દેવતાને શિક્ષા આપવા સમર્થ હતા. પરંતુ જાણો છો કે
 મોટા મહાત્માઓની દયા-કરુણા-પ્રેમ પણ મોટા હોય
 છે. તેથી તેઓશ્રી ધ્યાનમાજ આરૂઢ થઈ આત્મસ્વરૂપમા તક્ષીન
 થયા. તે વળતે નવકાર સંભળાવેલા નાગના જીવ ધરણેન્દ્રે
 આ ઉત્પાત જાણ્યો, અને તે ત્યાં આવ્યો અને મેઘમાલીને
 સમજાવ્યો અને કહ્યું કે-શ્રી પાર્શ્વપ્રભુ દયા કરુણાની મૂર્તિ
 છે. તેમના પ્રતિ આવું આચરણ આચરવાથી આપણે આત્મા
 ઉચ્ચ સ્થિતિને પામે નહિ. એમ સમજણ પાડવાથી મેઘમાલી
 દેવતાએ પણ પાર્શ્વપ્રભુને ખમાવ્યા, અને કરેલા અ-
 પ્રકૃત્યનો ખરા અતંકરણથી પશ્ચાત્તાપ કર્યો. અહો શ્રી-
 પાર્શ્વપ્રભુની કેવી કરુણા ! કેવો ભ્રાતૃભાવ ! આપણે પણ
 તેમના પગલે ચાલી તેવા થવા પ્રયત્ન કરીએ તો અવશ્ય
 તેવા પરમાત્મદશાવાળા થઈ શકીએ. તેમાં કશો સંશય
 નથી પવિત્ર સજ્જનો તમે પણ આત્મોન્નતિના માર્ગમાં
 જોડાતાં પ્રથમ અન્યતું અકલ્યાણ ધરજીવું, એવો મનમાં
 પાગુ કદી સંકલ્પ કરવા ઈચ્છો નહિ. હું ધારું છું કે
 આ કથન પ્રમાણે વર્તન કરતાં તમે ખચકાશે, પાગુ
 તમે ગમે તેટલાં દુઃખ પડે પાગુ હું તે પ્રમાણે વર્તીશ
 એવા દૃઢ વિશ્વાસથી પ્રવૃત્તિ કરશે તો પ્રથમ પ્રયાસ-
 માં વિજ્ઞો પાગુ જાગાશે, પાગુ અંતે જ્યારે આ માર્ગને
 કદી મૂકવાના નથી એવો દૃઢ વિશ્વાસ જાગાવાથી
 તમારો આત્મા પ્રભુરૂપ છે, તે પોતાના સામર્થ્યથી
 મદાય કરશે, શાંતિ કેલાવશે અને તમારો આત્માજ
 શક્તિમાન થઈ સર્વ વાંછિનોને સિદ્ધ કરશે. મોટા મોટા

ચાલ્યાઓને પાણી આ આગમાં પ્રવર્તનાં દુઃખ પડ્યાં
 છે પાણી ને આગમાં નિનાં વાદળ અને ફરે થયાં છે અને
 નેમના આત્માઓ સદાકાળની આંત્રિ વડી છે. ચાલે
 નવારા ઉપર પાણી વેરવાય રાખનાં હોય નેનું પાણ
 બરું ઉઠાડેલા નદીઃ નેનાથી આવશેનીથી આજીવ એ
 ના નીતિના આગ છે. સર્વનું દિલ ઉઠેલા, સર્વ સગી
 થાઓ, એ જ વાવના આંતરદશામાં રાસાન્યા ઉઠેલા.
 આગી આવ ઉપર પ્રેય કરવાથી અને નેચન મધ્યામિત
 દિલ ઉઠવાથી અને નેચને આ પોંચકાના અચ્ચળસારો
 ધરાવવાથી નેચન નેટલા દિલ આપશે મરવા નામ
 થાશે પીંગે, નેના દેનાં નેચ મરવાથી - અનન્યા
 આપા દિલ મધ્યામ રીંગે પીંગે, ને હાથમાં રાખતે
 મરવા ને જે પ્રસાદમાં તમે અન્ય આવીએલા તો
 પદના ઉઠેલા આ નેના દેના વિરોધ પ્રસાદમાં નિર્ભય.
 તમાને આ આ પ્રસાદમાં પ્રેય હોય નેના તમારે.
 નેના પ્રસાદની અનુભવ માર્ય ને તમારે મારે ને
 ને મેચાનમાં રાખતે નેથી અર્થ આગી આવ ઉપર પ્રેય
 હયા. મરવા. નાગી અચ્ચળ ઉઠવાથી એને દિલ ને
 ને સદાકાળે સગીરિયે પીંગે આ આજીવ ને ને હાથ
 આપશે. નેચના આજીવ પ્રેય પીંગે દે ને નેચને
 નેચને હાથ પીંગે આ વેચનને અનુભવ. નેચને દે ને
 આજીવ નેચે આજીવ નેચના અનુભવમાં દિલ ને
 નેચને અનુભવ નેચે આજીવ નેચના અનુભવ નેચે
 ફરે આજીવ નેચે પીંગે આજીવ નેચના અનુભવ

ઉપર પ્રેમ કરવો. અને તેમનું યથાશક્તિ પ્રતિદિન હિત સાધવા પ્રયત્ન કરવો એજ પોતાનો મહાસ્વાર્થ છે અને એજ પરમકલ્યાણનો માર્ગ છે. બાળક, યુવાન અને વૃદ્ધ, ભોગી, ભોગી, સન્યાસી, સ્ત્રી, પુરુષ, રંક અથવા રાજા, ધનવાન વા નિર્ધન, પંડિત અગર મૂર્ખ, મિત્ર વા શત્રુ, સગું વા અસગું, ગુણી વા અવગુણી સર્વના ઉપર પ્રેમની અખંડધારા ચલાવો અર્થાત તેઓનું સારું ધરજો; તેઓ પ્રતિ અનિષ્ટ સંકલ્પ લેશ માત્ર પણ કરજો નહીં. વળી સંગ્રહનયની સત્તાએ ભેતાં સિદ્ધના અને સંસારીજીવ બન્ને સરખા છે, માટે શક્તિભાવે રહેલો આત્મધર્મ, વ્યક્તિભાવે કરવો હોય તો સમ-ભાવથી આત્મભાવથી તમારું વર્તન શુદ્ધ રાખો. સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર આપણે સમભાવ રાખીએ છીએ, ત્યારે સર્વ આપણને પોતાના આત્મારૂપ ગણે છે, અને જ્ઞાતૃભાવથી સર્વની આપણા પ્રતિની વૈરશુદ્ધિ છૂટી જાય છે. દેવો રાક્ષસો પણ આપણને સહાય કરે છે.

સર્વ પ્રાણીઓના હિતમા પ્રીતિવાળા થવાથી જે જે અગ્રગણ્ય લાભો સંપ્રાપ્ત થાય છે, તે જે મનુષ્યો યથાર્થ અવજોષતા લેાય, અને અનેક પ્રાણીઓ પર વિદ્રેષ તથા તેમને દુઃખ આપવાથી કેવા કેવા દુઃખોની પ્રાપ્તિ થાય છે તે તેમની મમજ્જભુમા સ્પષ્ટ જણાતું લેાય તો જગતમાથી દિંસા, અસત્ય, ચોરી, લતરી, વિશ્વાસઘાત, નિંદા, કવંક, દગાદગી, પ્રપંચ, છગ, અન્યાય, વિશેષે દુર્ગુણો સત્તર ન જાય જાય, અને આ મૃત્યુપાદક સ્વર્ગમુખ થાય.

અધ્યાત્મગણને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાઓને પુનઃ પુનઃ
જતામણી કરવામાં આવે છે કે-તમે સર્વ પ્રાણી ઉપર પ્રેમ
દયાને પ્રાનુભાવ રાખો, ત્યાગુધી આ ત્રણ શૃંગોને તમે
અમલમાં મૂક્યા નથી ત્યાંમુધી તમે આધ્યાત્મગણની
પ્રથમ ભૂમિકાના અધિકારી થયા નથી. પ્રાણી માત્રમાં
પ્રેમ દયાને પ્રાનુભાવ નહિ રાખ્યા, ત્યાગુધી આધ્યાત્મદિશાને
એકદા મદતના પળ તમને નથી આવશ્યો, એ નામી અવધાનને
આ ત્રણ વસ્તુઓ સાધવી પાડી શરણ કે આવા વિવાદ પ્રમ,
ત્યા ને પ્રાનુભાવની ત્રણ ભુવન પણ આપીને મારે છે, ત્ય
ત્ય ત્યા નેના અતિ સર્વે પ્રાનુભાવને વર્તે છે રિત અમુક
રિત પરમેશ્વર પા મહાશયી પ્રદેશના નિવાસીએસમ. મોતને
નિમિત્ત સ્વભાવ ભેદી છે કે, એવા દળ રાખેલા છે, અને તે
શેષી જાતનાઓને તેવો મારામત પર છે મત, મત, મત, મત.
માયા એ ત્રિયોગથી મૂત મતર મિત મિતના મ. મત.
મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ.
મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ.
મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ.
મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ.
મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ.
મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ. મતર મ.
મતર મ. મતર મ. મતર મ. રાખેલા છે, અને તે
મતર મ. મતર મ. મતર મ. રાખેલા છે, અને તે
મતર મ. રાખેલા છે, અને તે

મતર મ. રાખેલા છે, અને તે
મતર મ. રાખેલા છે, અને તે

થઈ જાય છે; તેથી ઉલટું ગમે તેવો દોષવાન મનુષ્ય હોય અને ખીજના ગુણો તરફ દૃષ્ટિ દે છે અને કદી કોઈની નિંદા કરતો નથી અને પરમાં પરમાણું જેવડો ગુણ હોય તો પણ પર્વતના સમાન લેખી તેની સ્તુતિ કરે છે, તો તેવો પુરુષ સદ્ગુણી બને છે; માટે દોષ દેખી તમે કોઈની જરા પણ નિંદાને ત્રિયોગથી કરશો નહિ, અને એ પ્રમાણે નિંદાનો સર્વથા ત્યાગ કરવાથી તમે અધ્યાત્મજ્ઞાનના અધિકારી થશો, અને તમે સુખેથી આત્મસન્મુખગમન કરશો.

ધનવડે જ ખીજણોનું હિત થાય છે એમ તમે કદી માનશો નહિ. ધનથી ઘણા પ્રસંગે અન્યનું હિત સાધવાને બદલે અહિત સાધવાનો સંભવ રહે છે. તેથી અન્યના દુઃખ દાખવા તમારી પાસે પૂરતું ધન ન હોય અથવા હોય પણ તે ખરચવા દાનાંતરાયને લીધે તમારો જીવ ચાલતો ન હોય તો ચિંતા કરશો નહિ. વિચારરૂપ મહાધન તમને તમારી જિંદગીમાં પ્રાપ્ત છે. તે રાત્રિ દિવસ વાપરીએ તો પણ ખૂટે એવું નથી વળી તે વિચારરૂપ ધન જ્યારે વાપરવાની કળા હસ્તગત થાય છે ત્યારે તે વિચારધન એટલું બધું આમર્થ્યવાળું જાણાય છે કે આ લૌકિકધન જે સોનું રૂપું પીસી રત્નરૂપ ધનનું બળ તેના આગળ તુરંત જાણાય છે. લૌકિકધન ઈર્ષ્યુક દિતને સાથે છે ત્યારે તમારામાં રહેલું વિચારરૂપ ધન તેનું દાન ચિરંજીવનના દિતને સાથે છે. માટે તમારી પાસે લૌકિક ધન ન છતાં પણ પ્રાણી-મનના દિતના અકરોષો જે તમે પ્રકટાવશો તો તમે

બની બાઓ છે. ? સ્થિર થાઓ ! ! ધૈર્યને અવલંબો ! ! પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ વિચારો. પોતાના આત્મસ્વરૂપના વિચાર તરફ વળવું એ તો સ્વાભાવિક સરલ માર્ગ છે. આત્માના વિના પરભાવ સંબંધી અશુદ્ધ વિચાર કરવા એ તો અસ્વાભાવિક છે. જેમ અગ્નિમા ઉષ્ણતાનો સ્વાભાવિક ગુણ છે, જળમા શીતતાનો સ્વાભાવિક ગુણ છે, તેમ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વીર્યમય પોતાના આત્માના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું, પોતાના આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમા સ્થિર દૃષ્ટિથી લયલીન થવું તે તમારો સ્વાભાવિક શુદ્ધ ધર્મ છે. તેના સંબંધી જે ચિંતવન, મનન, તે સર્વ શુદ્ધ વિચારોથી તમો આત્માની અનંતીક્રદ્ધિ જે તિરોભાવે હુતી તેને છતી ભાવે કરો છો, અને એ શુદ્ધવિચાર સ્વરૂપ આત્મધ્યાનથી અનંત કર્મની વર્ગાણાઓ તમારાથી દૂર થાય છે, અને તમારી ક્રદ્ધિ જે સ્વાભાવિક છે, તે પ્રકટ થાય છે.

અધ્યાત્મસારમાં તે ધ્યાનની ઉત્તમતા વિષે કહ્યું છે કે,

શ્લોક —

યત્ર ગચ્છતિ પરં પરિપાકં, પાકુશામનપદં તૃણકલ્પમ્;
સ્વપ્રકાશસુખબોધમયં, તદ્ધ્યાનમેવ ભવનાગ્નિ મજ્જધ્વમ્ ॥૧॥

આત્માના સ્વરૂપના શુદ્ધ વિચારરૂપ ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન પરિપકવતાને પામે છે તે મુનિમહારાજ-યોગી છંદની પદ્ધતિને પાત્ર તૃણ સમાન ગણે છે, માટે ભવ્યજીવોએ પોતાના આત્મધર્મને પ્રશગ કરે એવું આત્મજાનમય જે ધ્યાન કે જે

બલનેના નામ કહે છે તેનું નેવન કશું. વળી મ્યાનની ઉના
મતા જાણના છતા શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે,

સાચ -

અથ નાર્યાદિપ્રતારકાર્થોપજ્યોતિષા પ્રસરનામવકાશઃ ।

અથાર્થમન્નતમમાદિતિનામજ્યાતિષા તદર્પિ માર્તિ સ્વસ્વમુપદ્વા ॥

કે મ્યાનના પ્રમાણની આગળ-સૂર્ય, ચંદ્રના અને તારાઓનું
મેળ અને હીવાના તેજનો અમામ પણ નાટ્ય કરે, પણ તે
આત્મિક રાજ મ્યાન કે તેનાથી અસાનદૃષ્ટ નોંધવાને જે, જે
કે, જેથી અસાનદૃષ્ટ નોંધેલો તેને પ્રગટ થઈ જે, તેને રાજાને
મિત્ર સેવક મ્યાનીનો આગળ, તેથી વધી ન પડી માર્તિકા
અર્થાત્ સ્વસ્વમુપદ્વા ॥

કરનાર, કર્મથી બંધાતો નથી. આત્મધ્યાનનાં સુનીંદ્રને ઈંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર અને રાજાની શ્રેણિ નમસ્કાર કરે તો પણ આત્મધ્યાની તેથી ખુશી થતો નથી, અને કોઈ તેનો તિરસ્કાર કરે છે તો પણ તેથી તે નાખુશ થતો નથી. કોઈ કહે છે કે ચંદ્રમાં અમૃત રહ્યું છે, કોઈ નાગ લોકમાં અમૃત રહ્યું છે એમ કહે છે, કોઈ દૂધમાં અમૃત રહ્યું છે એમ માને છે, પણ આત્મજ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે તે સ્થાને અમૃત નથી-ખરું અમૃત કે જેની પ્રાપ્તિથી જન્મ, જરા અને મરણના રોગ ટળે એવું અમૃતતો આત્મધ્યાનમાં રહ્યું છે એમ નક્કી સમજાવે. અનંતતીર્થંકર મહારાજાએ આ પ્રમાણે કહે છે, અને તેઓએ શુક્લધ્યાન ધ્યાત્રીને અમૃત પ્રાપ્ત કર્યું છે, અને તેથી આપણે પણ પ્રભુના માર્ગે ચાલી ધ્યાન દ્વારા આત્મામાં રહેલું અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

હૈ પ્રિય સુખસાધકો ! તમે એ પ્રમાણે આત્માને પરમાત્મા લેખી તેના ધ્યાનમાં નિમગ્ન થશો એટલે તમને અધ્યાત્મસુખની ખુમારી અનુભવાશે. કસ્તુરીની સમીપમાં જતાં તેની ગંધ પ્રાપ્ત થાય છે, લસણની સમીપમાં જતા તેની ગંધ પ્રાપ્ત થાય છે, ચંપાની સમીપમાં જતા તેની ગંધ પ્રાપ્ત થાય છે, તમે જે વસ્તુની સમીપમાં જશો, તે વસ્તુમાં જેવા ગુણ હશે તેવા તમને સંપ્રાપ્ત થશે જો તમે રાગદ્વેષની સમીપમાં જશો તો તેનું ક્ષણ પ્રાપ્ત કરશો. શુદ્ધ વિચારની સમીપમાં એટલે શુદ્ધ વિચારને એવન કરશો તો તેનું ક્ષણ સંપ્રાપ્ત કરશો તમે અનંત ચૈતન્યશક્તિધારક આત્માનો અનુભવ જશો, અર્થાત

પેઠે હૃદયમાં સ્થિર કરજો અને આત્માની સન્મુખ વળજો.
 પ્રિયબાઈ!! તમને આત્માના સ્વરૂપની વાટે વળતાં અને
 આત્મધ્યાનના રસ્તામાં ચાલતાં મિત્રોની મુલાકાત થશે.
 શું મિત્રોની? હા મિત્રોની મુલાકાત. ત્યારે તે મિત્રોનાં નામ
 શા છે? સાબળો. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, એ
 ચારની ચોકડી કહેવાય છે, તે તમારી પાસે આવી
 તમને રસ્તામાંથી પાછા વાળશે. પણ તમે તેને ખરા
 મિત્રો ધારશો નહિ હો!!! એ ચાર, ચંડાળ ચોકડી જેવા
 મિત્રો છે-એ ચાર મિત્રોએ તમને આડા માર્ગે વાળી ચોરાશી
 લાખ જીવ્યોનિમા અનંતીવાર પરિભ્રમણ કરાવ્યું છે હજી એ
 ચંડાળ ચોકડી તમને છેતરી આડામાર્ગે લઈ જશે, માટે વારંવાર
 કહેવામાં આવે છે કે-એ ચાર કપાયરૂપ ચંડાળ ચોકડીના સાચું
 પણ જોશો નહિ. એમને તો દોઢ ગાઉથી નમસ્કાર કરજો.
 તમને અનાદિકાળથી એ ચાર ચંડાળ ચોકડી સાથે મિત્રાચારી છે,
 એ તમારા મિત્ર નથી પણ તે તમારા શત્રુ છે, માટે
 આ હિતવચન એક ક્ષણવાર પણ ભૂલશો નહીં. રાગદ્વેષ
 રૂપ બે મોહરાજાના ચોદ્દા આત્મમાર્ગ પ્રતિ ગમન કરતાં
 વચમાં અટકાવવા આવશે પણ તમે આત્મસ્વરૂપમાંજ
 ઉપયોગ રાખશો. સ્થિર દૃષ્ટિથી તમારા આત્માના
 અસંખ્યપ્રદેશ તરફ દૃષ્ટિ લગાવીને ચાલ્યા કરશો, એટલે
 તે પોતાની મેળે પાછા વળશે. બાઈ!! આત્માના અપૂર્વ
 માર્ગમાં તમે ફરી પ્રવેશ કરો નહીં, તેથી તમને પ્રથમ તો
 કિટ્ટાની તથા અનુગમે થાય એ સ્વામાવિક છે, પણ તમે ધૈર્ય
 તથા માનસ ધારણ કરી આગળ ચાલજો!! રસ્તામાં જતાં

દીસી દેલાડી શાસ્ત્ર સર્વ રહે, ન લહે અગોચર વાત ।
કારજ સાધક વાધક રહિત એ, અનુભવમિત્ત વિરુયાત ॥

વીર જિનેશ્વર૦ ॥ ૫ ॥

અહો ચતુરાઢ અનુભવમિત્તની, અહો તમ મિત્તપ્રતીત ।
અંતરજામી સ્વામી સમીપ તે, રાણી મિત્તશું રીત ॥

વીર જિનેશ્વર૦ ॥ ૬ ॥

અનુભવ સંગે રંગે પ્રભુ મીલ્યા, સફલ ફલ્યાં સર્વી કાજ ।
નિજ પદ સંપદ જે તે અનુભવે, આનંદધન મહારાજ ॥

વીર જિનેશ્વર૦ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—પ્રથમ સાલંબન ધ્યાને શ્રી વીરપ્રભુને ઉદ્દેશીને પ્રથમ પદે સ્તવના કરે છે રાગ દ્વેષરહિત તમે હે પ્રભુ ! જગજીવન છે. તમારું સ્વરૂપ હે પ્રભુ ! મને અનુભવ મિત્રે દિત આણી કહ્યું છે, તે સ્વરૂપ બુદ્ધા જ પ્રકારનું છે, બીજા પક્ષમા રાગદ્વેષને જીતનાર હે વીર મહાયોધ ! હે આત્મા ! ! તું મોટામા મોટો ઇશ્વર છે; જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ લક્ષ્મી તારામા છે માટે તું પરમેશ્વર છે. રાગદ્વેષને જીતવા તું મહાવીર છે એવું તારું અતીતસ્વરૂપ મને અનુભવમિત્રે ! દિતથી કહ્યું તે બતાવું છું.

શ્રી વીરપ્રભુ પરમેશ્વર જયવંતા વર્તો ! હે પ્રભુ ! તમે જગતના જીવન છે

વચનને અગોચર એટલે વચનથી પણ જેનું સ્વરૂપ વર્ણન પૂરુંપણે કરી શકાતું નથી, એવું જેનું સ્વરૂપ છે, અને જે

વાટે વળતાં વચ્ચે પૂર્વોક્ત મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગથી
 ધ્યાન કરતાં રસ્તામાં મળ્યો. તેણે વિગતે કરી એટલે હેતુ
 લક્ષણ પ્રમાણ ગુણપર્યાયથી જેવું જેવું આત્મસ્વરૂપ હતું તેવું
 ભાખ્યું અને તેથી હું પોતે જ પરમાત્મા છું, મારી અંદર
 અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર અનંતવીર્ય
 ગુણ, આદિ અનંત ગુણભર્યા છે;—એવો મને તે અતુ-
 લવચિત્રે નિશ્ચય કરાવ્યો. તે નિશ્ચય સામાન્ય નહિ પણ
 ચોળમજીઠના રંગ જેવો કરાવ્યો, સાક્ષાત્ પરમાત્મારૂપ મારા
 આત્માને મેં જાણ્યો, ચોળખ્યો, અહો કેટલો આનંદ, મારા
 સર્વ કાર્ય ફળ્યાં. અહો અતુલવ મિત્ર ! તેં તો અપૂર્વ મિત્ર-
 તાનો હક્ક ખમવ્યો. તે સર્વથી અત્તૌકિક છે, કેમકે જેના
 ધમમા નયનો પણ પ્રવેશ નથી, એટલે નૈગમ, સંગ્રહ,
 વ્યવહાર, મંજુસૂત્ર, રાજદ, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત
 એ સાત નયથી દરેક વસ્તુનું યથાર્થ પક્ષપાત રહિત
 સ્વરૂપ સમજી શકાય છે, તેમ એ સાત નયથી આત્માનું
 અનેકાતપણે સ્વરૂપ સમજવામાં આવે છે પણ અતુલવજ્ઞાનમાં
 નય પ્રસરી શકતા નથી તેમ નિક્ષેપા ચાર છે. નામ,
 સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચાર નિક્ષેપા પણ દરેક
 વસ્તુના જ્ઞાનમા ઉપયોગી છે, પણ તેમાં પ્રસરતા નથી, એટલે
 પ્રમાણથી તેના સ્વરૂપનો નિર્ધાર થાય છે, પણ તે આત્મધર્મમા
 પ્રમાણ પણ પ્રવેશ કરી શકતું નથી; એટલે પ્રમાણ તે
 આત્મજ્ઞાન થવામાં પ્રથમ ઉપયોગી છે, પણ અતુલવ-
 જ્ઞાનમાં પ્રમાણ પ્રસરતું નથી.—પ્રમાણના ભેદ બે છે,
 એકે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને બીજું પરોક્ષ પ્રમાણ.

સુખ દુઃખની ચેષ્ટા કરનાર આત્મા શરીરમાં છે. જ્યાં સુધી આત્મા શરીરમાં છે ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોદ્ધારા સુખ દુઃખની ચેષ્ટા થાય છે. મૃતક શરીરમા ઇન્દ્રિયો વા શરીરદ્વારા સુખદુઃખની ચેષ્ટા થતી નથી. વા મૃતક શરીરમા પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના કામથી રહિત થાય છે, તેથી તેમાં આત્મા નથી. જે શરીરમાં આત્મા છે ત્યાં ઇન્દ્રિયોદ્ધારા તથા શરીરદ્વારા સુખ દુઃખની ચેષ્ટા થાય છે, માટે ઇન્દ્રિયો તથા શરીરની સુખ દુઃખાદિ ચેષ્ટાથી શરીરમાં આત્માને સિદ્ધ કર્યો, માટે તે અનુમાન પ્રમાણ સમજવું. તથા દેવલોક, નરક, નિગોઢ વગેરેના વિચારોને સૂત્ર સિદ્ધાંતથી જાણીએ છીએ. તે આગમ પ્રમાણ જાણવું. તેમ કેઇ વસ્તુની ઉપમા આપીને વસ્તુને ઓળખાવવી તે ઉપમાન પ્રમાણ જાણવું.

એ પૂર્વોક્ત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, અનુમાન પ્રમાણ, આગમ પ્રમાણ, ઉપમા પ્રમાણ-એ ચાર પ્રમાણથી આત્માને જાણે એટલે મતિજાની, અને શ્રુતજાની એવા લબ્ય આત્માથી જીવ, પોતે આત્માને જાણવાની ઇચ્છાવાળો થયો છતો વિચારે કે હું શી રીતે આત્માને જાણું? તથા તેનો નિર્ધાર કરું? પ્રથમ એમ વિચારે કે શરીરમાં રહેલા અરૂપી આત્માને કેઇએ પ્રત્યક્ષપણે દેખ્યો છે? નો કહે હા, દેવગી ભગવંતે પ્રત્યક્ષપણે આત્માને જાણ્યો છે તથા દેખ્યો છે. હાત મને દેવજાન નથી, નો પણ દેવગીએ આત્માને પ્રત્યક્ષ જાણ્યો, દીડા માટે આત્માની સિદ્ધિમાં પ્રત્યક્ષપ્રમાણ મને

અનુભવજ્ઞાન બાણુવું. નૈયાયિકોએ ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહ્યું છે, પણ તે તો પરોક્ષ જ્ઞાન છે. ઇન્દ્રિય જન્ય જ્ઞાનનો મતિજ્ઞાનમાં તથા શ્રુતજ્ઞાનમાં સમાવેશ થાય છે. મતિ અને શ્રુતથી આત્માનું સ્વરૂપ કંઈકે બાણી શકાય છે પણ તે પરોક્ષપણે છે. આત્માથી જીવને સાધકે અવસ્થામાં પણ પ્રત્યક્ષપણે જ આત્મજ્ઞાન કરાવનાર તથા નિશ્ચય કરાવનાર કેવળજ્ઞાનના સરખું અનુભવજ્ઞાન છે. એવો અનુભવજ્ઞાનનો મહાઅદ્ભુત પ્રભાવ છે, તે અનુભવજ્ઞાન બાણે કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્ય, દૃઢ્યમાં ઉગ્યો હોય એવું શોભી રહ્યું છે.

નય તથા નિક્ષેપા પણ આત્માનું પરોક્ષપણે જ્ઞાન તથા શ્રદ્ધા કરાવી આપનાર છે, માટે તે પ્રત્યક્ષપણે જ જેમ તેમ ભાસન તથા નિર્ધાર કરાવી આપનાર નય, નિક્ષેપા તથા પ્રમાણ નથી, માટે આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે-નય, નિક્ષેપા અને પ્રમાણ પણ સાધકજીવને આત્મજ્ઞાનમાં તથા તેની શ્રદ્ધામાં પરોક્ષપણે પ્રસરે છે. એટલે પ્રકાશ કરે છે, વિકાસ કરે છે, કારણીભૂત થાય છે, પણ પ્રત્યક્ષપણે બાણવામા પૂર્વોક્ત એ ત્રણનો પ્રમાર નથી, એટલે કારણીભૂત નથી. આત્મસ્વરૂપનું પ્રત્યક્ષ બાણુપણું એ ત્રણથી થતું નથી. પણ પ્રત્યક્ષપણે એવા શુદ્ધ મશ્ચિદાનંદમય આત્મસ્વરૂપને અનુભવજ્ઞાન જણાવે છે, દેખાડે છે અહો તેનો અપૂર્વ મહિમા શી રીતે વર્ણન કરી શકાય? ખરેખર અનુભવજ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાનનો નાનો ભાગ છે.

‘દિસિ દેખાડી શાસ્ત્ર સર્વે રહે’ સર્વ શાસ્ત્ર, આત્મ સ્વરૂપનો રસ્તો દેખાડે છે. લબ્ય પ્રાણીઓ ! જો તમારે આત્માનો ખપ હોય તો અમુક રસ્તે જાઓ એમ દિગ્દર્શન કરાવી આધાર રહે છે, પણ તે અગોચર વાતને પામી શકતાં નથી. એટલે સર્વ શાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષપણે આત્મસ્વરૂપ જણાવવા તથા દેખાડવા સમર્થ નથી, પણ કાર્યનો એટલે ક્ષાયિકભાવે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આરિત્ર, અનંત વીર્યનો ઉત્પાદક અને કોઈ પણ પ્રકારની ખાધા રહિત અનુભવજ્ઞાનરૂપ મિત્ર જ પ્રત્યક્ષપણે આત્મસ્વરૂપ જણાવવા તથા દેખાડવા સમર્થ છે, અને જગતમાં પ્રસિદ્ધ એવો અનુભવજ્ઞાનરૂપ મિત્ર છે. અહો તેની કેવી દક્ષતા ? અહો અનુભવજ્ઞાનરૂપ મિત્રની કેવી ચતુરાઈ ? કેવું ડહાપણ ? અને તેની કેવી પ્રતીતિ ? અંતરજ્ઞતમી જે શરીરમાં રહેલો અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા છે તેની સમીપમા-એટલે ક્ષાયિકભાવે તેની પ્રાપ્તિમા-મિત્રતાની ખરી રીત સાચવી, એવા અનંત મહિમાના ધારક અનુભવજ્ઞાનરૂપ મિત્રની સંગે કાણે કાણે રહેતાં, તેને કાણ માત્ર પણ સદાકાળ અજાણ ન મૂકતા, તેમા એટલે અનુભવ જ્ઞાનમા રગાતા એકમેક થઈ જતા, અર્થાત્ તન્મય સ્વરૂપપણે સદાકાળ રહેતા, આવિર્ભાવે આત્મારૂપ પ્રભુ મળ્યા, અસંખ્યપ્રદેશી એકમેક થઈ અભેદપણે પરમાત્માને ભેટ્યા. દર્શન કર્યા ત્યારે સર્વ આત્મગુણોની આવિર્ભાવતારૂપ કાર્ય સફલપણે થયું.

એવી દગામા પોતાનું જે પરમાત્મમદ તેની અનંતસંપત્તિ તેનો અનુભવ કરે, અને આનંદનો ગમૃદ તેનો સ્વામી પોતે બની ગે, એમ શ્રી આનંદપ્રનય મહારાજ પોતે કરે છે કે-

સ્વરૂપમાં લક્ષ્ય રાખી મન, વચન અને કાયાના યોગનો વેપાર રૂંધી નિર્વિકલ્પદશાને ગ્રહી ચાલજે, એટલે મોહધાટી ભેદાઈ જશે. હવે એવા મોહનો અવઘટ ઘાટ ઉતરીને એટલે તેનો પાર પામીને શુદ્ધ આત્મ-સત્તા પોતાની જેવી છે તેવી તારે વેદવી. વળી શિક્ષા આપતાં કહે છે કે-પોતાના આત્માના ઉપયોગમાં તું ચિત્ત રાખજે, કારણ કે ચિત્ત મરૂંટ સમાન છે. ઘડીમાં પાતાળમાં તો ઘડીમાં આકાશમાં એવી તેની ચંચળ સ્થિતિ છે, અગ્નિ કરતાં વાયુની તીવ્ર ગતિ છે અને વાયુ કરતાં વિજળીની અતિવેગવાળી ગતિ છે, અને વીજળી કરતાં પણ મનની ઘણી જ વેગવાળી ગતિ છે. ત્યારે એવા મનને શી રીતે વશ કરવું? કંઈ યુક્તિ કરવાથી પોતાના વશમાં રહે? તો તેનો ઉપાય કહે છે કે, તીવ્રવૈરાગ્ય તથા અભ્યાસથી મન વશ થાય છે. ત્યારે હવે પ્રશ્ન થાય છે કે-તીવ્રવૈરાગ્ય શી રીતે પ્રાપ્તિ થાય? ઉત્તરમાં સમજવાનું કે સદ્ગુરુસંગતિ અને સત્સાસ્ત્રોનું પુનઃ પુનઃ વાચન કરવાથી વૈરાગ્ય પ્રકટે છે. તેમજ સંસારના અસાર પદાર્થોના અનુભવ થતાં વૈરાગ્ય પ્રકટે છે. વળી વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર છે. દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય, મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન-ગર્ભિત વૈરાગ્ય. પ્રથમ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહે છે. સંસારમાં જીવોને અનેક પ્રકારના દુઃખ ભોગવવા પડે છે, જે વિચાર કરે છે તેને લાગે છે કે મને જે જે દુઃખો પડે છે, તે પૂર્વકર્મના ઉદયથી છે માટે ધર્મ છે તેજ

માટે છે, પ્રથમ કુરુતારથી દુઃખ નામ વાટે છે, એટલા
 બેટ દુઃખથી ઉત્પન્ન થયેલો આસાન્ય દેવાળ્ય તેને દુઃખ
 જાણીત દેવાળ્ય હોય છે, તેમ નળી સમાધના સ્વભાવ એક
 મેરના ખરાબેલિય શયેલ ખાલ નાળનું કાળ કાળ મેરના
 મેલા મેરના થયે કાળા દેવાળ્ય દેવાળ્ય છે, એવાં દેવા
 ખાલ મેર નથી, મેરો બેટ દેવાળ્ય છે નર નેલા ની
 નાળી છે, સ્વચ્છતાન નેલા નથી, તે દેવાળ્ય ને
 દેવાળ્ય નાળેલો, તેમ્ પદ્મચલા માળેલાળ્ય

ખરેઈ નથી અને લવિષ્યકાળે એક ગુણ પણ આત્માનો
ખરશે નહીં માટે આત્મા અક્ષર કહેવાય છે. વળી
આત્મામાં કોઈ પણ જાતનો રૂપી અક્ષર નથી માટે
અનક્ષર કહેવાય છે. અક્ષરરૂપ જે જ્ઞાન તેથી આત્માની
ઓળખાણ થાય છે પણ તે રૂપી અક્ષરો અરૂપી એવા આત્મ-
સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી, માટે કહ્યું છે કે—

પદ.

શાબ્દિક તાર્કિક પંડિત છાકે, તે પળ ત્યાં જડ થાકે;
શબ્દતીર્થ પળ જ્યાં નહીં પહોંચે, શબ્દવેધીનાં તાકે.
મયાઅનુભવ રંગ મર્જીઠારે, उसकी बात न बचने थाती ॥

વળી આત્મા, આકાશની પેઠે અસંગી છે વ્યવહારે જોતા
આત્મા ક્ષીરનીરની પેઠે પુદ્ગલની સાથે પરિણમી રહ્યો છે,
તો પણ નિશ્ચયનયથી જોતા પોતાના સ્વરૂપે સત્તાથી અસંગી
છે અને સિદ્ધના જીવો તો મહાકાળ પોતાના સ્વરૂપે
શક્તિ તથા વ્યકિતભાવે અસંગી છે, પોતાના સ્વરૂપે
આત્મા શુદ્ધ છે વળી આત્મા અનંત રત્નત્રયીનો ભોક્તા છે
માટે ભોગી પણ સ્વગુણથી જાણવો ત્રણે કાલમાં આત્માનો
વિનાશ નથી માટે તેને અવિનાશી કહે છે. કદાપિ કાળે આત્મા
ઉત્પત્ત થયો નથી માટે આત્માને અજ કહે છે ત્રણે કાલમાં
પોતાના સ્વરૂપે કરી એક રૂપ છે માટે આત્માને દ્રવ્યાર્થિક
નયની અપેક્ષાએ નિત્ય કહે છે. વળી આત્માનો કદાપિ કાળે
હાય થતો નથી માટે તે અક્ષય જાણવો. આત્મા પોતાના સ્વરૂપ-
થી કદાપિ કાળે અભાયમાન થતો નથી, માટે અચલ જાણવો.

આવિર્ભાવિ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. વળી જેમ તલમાં તેલ વ્યાપીને રહ્યું છે. પુલમાં સુગંધ જેમ વ્યાપીને રહી છે. શેલડીમાં જેમ રસ વ્યાપીને રહ્યો છે તેમ આત્મા આ દેખાતી કાયામાં અસંખ્યપ્રદેશરૂપ-વ્યક્તિથી વ્યાપી રહ્યો છે. વળી તે આત્માને ચાર પ્રમાણથી તથા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જાણે એવી રીતે પણ દ્રવ્યમાંથી પોતાના આત્માને ઉપાદેય જાણે, અનાદિકાળથી પુદ્ગળ દ્રવ્યના પર્યાયરૂપ અદ્વૈત આત્માને લાગ્યાં છે, અને તેથી પોતાનું સ્વરૂપ જૂઠ્ઠી ગયો છે, અને તેથી આત્મા રાગ દ્વેષના યોગે પરભાવ રંગી તથા પરભાવ સંગી થયો છે, તેથી પોતાનું સ્વરૂપ જૂઠ્ઠી ગયો છે, પણ કાળલબ્ધિયોગે સદ્ગુરુ દ્વારા જ્યારે જ્ઞાન અધુ ત્યારે જાણ્યું કે હું આત્મા એક છું, અને સર્વ સંસારભાવથી ન્યારો છું. હું આજ સુધી અજ્ઞાનથી પરવસ્તુમા રાગ્યોમાર્યો થકો રહ્યો, હવે હું હઃખના કારણોને પોતાના માની રાગ દ્વેષમા ભળી કેમ મંસારમા બંધાઉં; મારા આત્માના સ્વરૂપમાં મારે રમવું યોગ્ય છે, એમ ભેદજ્ઞાનથી સ્વસ્વરૂપને વિવેકથી જુદો પાડતો આત્મા જીવાદિક નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરે, અને મંસારથી ન્યારો અંતરથી રહે, તેવો જે વૈરાગ્ય તેને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય કહે છે.

એવા જ્ઞાનગર્ભિતવૈરાગ્યથી આત્મા, અદ્વૈતકાળમા મક્કળ કર્મનો ક્ષય કરે છે, અને પૂર્વોક્તકથિત જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી ઔદયિકકર્મને પૂર્વકર્મને જોગવતો આત્મા નવીન કર્મને બાંધી શકતો નથી.

વળી એવી રીતે શાંત મન થતા શોક, અહંકાર, ક્રમ, મત્સર, ક્લેશ, ક્ષદાગ્રહ, વિષાદ અને વૈર તે પોતાની મેળે ક્ષય પામે છે. જે મહાત્માઓએ આત્મામાંજ મનને લગાવી ઘણી મહેનતે મનને શાંત કર્યું છે, તેમને સાક્ષાત્ તેનો અનુભવ વર્તે છે, એમ નક્કી જાણવું. વળી તે મન શાંત થઈ જતાં આત્માની કેવી સ્થિતિ થાય છે તે ખતાવે છે.

શ્લોક:-

શાન્તે મનસિ જ્યોતિઃ પ્રકાશતે શાંતમાત્મનઃ મહજમ્ ।
મસ્મીભવત્યવિદ્યા, મોહઘ્વાંતં વિલયમેતિ ॥ ૧ ॥

એવી રીતે મન શાંત થયે છતે આત્માની અનંત આનંદ સુખદાયક શાંત જ્યોતિ સહેજે પ્રકાશે છે, અને અવિદ્યા જળીને ભસ્મીભૂત થાય છે અને મોહરૂપ અધિકાર નાશ પામે છે, અને અંતરમાં જ્ઞાનરૂપ સૂર્ય જગમગે છે, સંતોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનેક પ્રકારની ચિંતાનો તો સમૂળગો નાશ થાય છે. માયા અને મમતારૂપ દોષો તો સદાકાળ દૂર રહે છે. એવી રીતે મનને વશ કરી પોતાના આત્માના સ્વરૂપમાં મુરતા રાખી દે સુખમાધક ભગ્યાત્મા ! તું સર્વો દ્વિવસ તારા દેશ ભાળી ચાલજે અને અમખ્યપ્રદેશમય તારો જે ખરો દેશ છે, તેને પાળીને પોતાના પરમાત્મસ્વરૂપે સદાકાળ મહાત્મજે, મમયે મમયે સ્વસ્વરૂપી થઈને અનંતી તદ્દિ ભોગવજે.

જન્ય સર્વ સુખમાધકો, તે માર્ગની પ્રાપ્તિ વિના દોષી પ્રયત્ને પણ નક્કી વજ લેપની પેઠે ધારી રાખજો કે જાણતાં

ચેતી રાખજો. માથે એક જ્ઞાની સદ્ગુરુની આજ્ઞા ધારજો. તમને જેમ જેમ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થશે તેમ તેમ તમને તેઓ અધ્યાત્મ-માર્ગની કુંચીઓ અર્પ્યા કરશે. યોગ્યતાની ઘણી જરૂર છે. તમો સદ્ગુરુને દેખી તુરત બેઠા હો. તો ઊભા થઈ વંદન કરજો. ખાતા પશુ જો સદ્ગુરુ મહારાજ પધારે તો ઊભા થઈ હાથ જોડી યથાયોગ્ય વિનય સાચવજો, પોતાનાજ ગામમાજ સદ્ગુરુ પધાર્યા હોય તો તેમના દર્શન કરી, તેમને શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે ત્રણ પ્રદક્ષિણા દર્ઠ ખમાસમણા તથા અખંડકૃતિઓ અભિંતરપૂર્વક વંદન કરજો. જ્યારે ગુરુમહારાજ પાસે જાઓ ત્યારે વંદનની વિધિ સાચવજો. (ધર્મસ્ય મૂલં વિનયઃ) ધર્મનું મૂળ વિનય છે. જેમ તમારામાં વિશેષ વિનય તેમ તમો યોગ્યતાના વિશેષ અધિકારી થશો; તમો સદ્ગુરુ મહારાજ પાસે આવી અછકડ ને અછકડ રહી ઉભા ઊભા બે હાથ જોડી પરાણે લટક સલામીઆ જેવું વંદન કરો છો, તે શું ગુરુમહારાજ નથી સમજી શકતા ? તમારી યોગ્યતાનો શું તે વિચાર નથી જાણતા ? તમો ગુરુને વંદન કરવામાં જેટલું મનમાં ઓછું લાવો છો. તેટલું જ તમારું કમનસીબપણું સમજવું. જેવી દેવમા બુદ્ધિ છે, તેવી બુદ્ધિ તમોએ મદ્ગુરુમા સ્થાપન નથી કરી ત્યાં મુખી તમો ખરું ચતુર પામવાના નથી, અને તમારો આત્મા ઉન્નતિનું શિખર પ્રાપ્ત કરી શકવાનો નથી. શું તમે દેવના કરતાં ગુરુને ઓછા માનો છો ? શા માટે ઓછા માનો છો ? ઓછાપણું માનવું તે તમારું અજ્ઞાન છે પ્રત્યક્ષ ઉપકારી નો તમને મદ્ગુરુ મહારાજ છે. મદ્ગુરુજ, દેવ ધર્મને ઓળખાવનાર છે દેવ

ના લે તો પણ તમે કેવા સલામો કરવા ઝુકી પડો છો. આપ
સામાન્ય પુરુષોની આવી ગુલામી કરતાં તમો અચકાતા નથી,
અને જે જ્ઞાનના મહોદધિ છે, સર્વ પ્રકારની યોગ્યતાવાળા છે,
અને જે આપણા અપરાધો છતાં નિરંતર ક્ષમાદૃષ્ટિથી જુએ
છે, અને જે સંસારસમુદ્રના તારક છે, અને જે આપણા
માતાપિતા કરતા પણ અનવધિ ઉપકારના કર્તા છે, અને જે
ભાવ ધર્મના દાતાર છે; તેવા ગુરુમહારાજની ધર્મના
માટે આજીવન કરતા શરમ આવે, તેવા સદ્ગુરુ મહા-
રાજને પગે લાગી વિનવતા શરમ આવે ? આ શું તમે
યોગ્ય કરો છો ? શું તમને આવી રીતે વર્તતાં આત્મકલ્યાણ-
ની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે વાડ ! કદી થશે નહીં, એમ નહીં
સમજજો. લોર્ડના લોર્ડ, રાજાના રાજા, સાહેબના સાહેબ,
તમે ગુરુ મહારાજને માનજો, અને તેમની ભક્તિ
કરજો. તેમની કૃપા મેળવજો. તેમની અંતરની આશિ-
પથી તમો અનવધિ મુખના ભોક્તા બનજો. તમો નવ
પ્રાપ્ત કરી શકવાને સમર્થ છો, માટે ગુરુઆજ્ઞાએ વર્તી આત્મ
સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે જોડાજો. શ્રી સદ્ગુરુનો તમો વિનય
કરજો, નથા તેમની ભક્તિ કરજો; તેમાં તમારો સ્વાર્થ
સમાયો છે. ગુરુમહારાજ તો પરમાર્થ કાર્યમાં જ સદા-
કાળ પરાયાણુ રહેનારા હોય છે. તમારા કરતાં એમ
સમજજો કે તેઓ માદાજાની છે. તમારા કલ્યાણને માટે
જે આચાર, ફરમાવે તે તદત્તિ કરી અંગીકાર કરજો. તેવા
સદ્ગુરુ પાસે રીત ધાર્મ્યા તેમની ખરા અત કરાણી આકરી
ઉત્તર, તમને તેથી વ્યવહારમાં પણ મુખનાં આધારે માનુષ્ય

આમ શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય જણાવે છે. પુનઃ પુનઃ તે વાક્યનું મનન કરો. સત્ય માર્ગને જે બતાવી મોક્ષપુરીમાં પહોંચાડે એવા ગુરુનો ઉપકાર કોઈ પણ જીવ કોઈ પણ ઉપાયે વાળી શકનાર નથી. શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજ સ્પર્શમણિ સમાન છે. સાગરની, સૂર્યની, ચંદ્રની, કલ્પવૃક્ષની ઉપમા શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજને આપી છે માટે સદ્ગુરુની શ્રદ્ધાવડે તમે તમારા આત્મિક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરજો. શાંત ચિત્તથી પ્રવર્તજો. અપૂર્વ મહોદયનું કારણ આ કાર્ય છે, એમ સમજી તમે પ્રવર્તજો. તમારા આત્મોન્નતિના કાર્યમાં શનૈઃ શનૈઃ ક્રમ વાર પ્રવૃત્તિ કરજો. તમને પ્રથમ તો આ કાર્યમાં પ્રવર્તવું અઘરું લાગશે, પણ દરરોજ પ્રયત્નમાં જોડાતા તમારા કાર્યમાં તમને પ્રેમ થશે, અને જેમ જેમ તમને આત્મસ્વરૂપમાં પ્રેમ વધે તેમ તેમ તમે જાણજો કે હું હવે સંસારથી દૂર થતો જાઉં છું, અને આત્મસ્વરૂપ તરફ દોરતો જાઉં છું તમને આત્માની પૂર્ણપણે પ્રતીતિ થતા અનેક પ્રકારના બાહ્ય સંકટો પ્રાપ્ત થતાં તેનાથી તમે પોતાના સ્વભાવે અચલ રહી શકશો.

તમે જેમ બને તેમ સત્પુરુષોનો સંગ કરશો. સત્પુરુષોની સંગતિથી તમે આત્મોદય-ઉન્નતિમાં વિશેષ ચઢી શકશો, તમારું કાર્ય તમે સાવધાનતાથી આધરશો. તમારા કાર્યમાં દેવયોગથી વિશેષ નડે તો પણ તમે સામાપુરે ચાલજો, આ કાર્યમાં પ્રવર્તતાં અસત્-અજ્ઞાન પુરુષો તમારી હાંસી કરશે, વા કહેશે કે તેને તો એક જાનની પ્રમાણ થઈ છે. એમ કહેશે તો પણ તમે ગંદાગીલ થશો નહીં. તમારું આત્મસ્વરૂપ ધ્રુવના

જે અગમ્ય હોય છે, તેનું કંઈક સ્વરૂપગમ્ય થાય છે, અને
 અતે પ્રયત્ન સફળતાનેજ પામે છે. અંતઃકરણથી દૃઢ-
 પ્રયત્નપૂર્વક ભાવના કરજો કે આ દેખાતો દેશ તે મારો નથી.
 જે આ દેશ બાહ્યચક્ષુથી દેખાય છે તેથી આત્માનો દેશ ન્યારો
 છે. આત્માનો દેશ તો લક્ષ્યમા આવે એવો નથી એટલે તે
 અલખ છે. અનુભવજ્ઞાનથી તે અસંખ્યપ્રદેશરૂપ વ્યક્તિવાળો
 આત્મતરવ દેશ છે, તેનો પ્રત્યય ઉપજે છે. તમારા તે દેશમા
 સાત ભયમાનો કોઈ પણ ભય નથી, માટે તે દેશનું પુનઃ
 સ્મરણ કરજો. તે સંબંધી નીચેનું પદ સ્મરી જલો

પદ.

(અજપાજાપે સુરતા ચાલી-૬ રાગ)

અલખદેશમેં વાસ હમારા, માયાસે હમ હૈ ન્યારા ।
 નિર્મલજ્યોતિ નિરાકાર હમ, હરદમ હમ ધ્રુવકા તારા ॥૧॥
 સુરતાસંગે ક્ષણ ક્ષણ રહેના, દુનિયાદારી દૂરકરણી ।
 સોઽહંજાપકા ધ્યાન લગાના, મોક્ષમહેલકી નિસ્મરણી ॥૨॥
 પદના ગણના સવહિ જૂઠા, જવ નહિ આતમ પીછાના ।
 વર વિના કયા જાન તમાસા, લૂણવિન મોજનકું જાના ॥૩॥
 આતમજ્ઞાન વિના જગ જાણો, માયામોહકા અંધિયારા ।
 મદ્ગુરુસંગે આતમધ્યાને, ઘટમીતરમેં ડાળિયારા ॥૪॥
 મવસે ન્યાગ મવ હમમાંહિ, જ્ઞાતા જ્ઞેયવળા ધારે ।
 તુલ્કિમાગર ધન ધન જગમેં, આપ તરે પરકું તારે ॥૫॥

એમ અધ્યાત્મસ્વરૂપની ભાવનામા લીન થવાથી તમને
 પ્રાપ્ત થયો. અધ્યાત્મજ્ઞાન અને તેની અમૃતાર્થી

ઉપાડી કલેશ પામે છે પણ ચંદનનો લોગ તો લાગ્યવંત પામે છે; એમ અધ્યાત્મશાસ્ત્રની તથા અધ્યાત્મજ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા બતાવીને વળી શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો વિશેષ મહિમા સ્તવતા કહે છે કે.—

શ્લોક.

ધનિનાં પુત્રદારાદિ, યથા સંસારવૃદ્ધયે ।

તથા પાંડિત્યદક્ષણાં, શાસ્ત્રમધ્યાત્મવર્જિતમ્ ॥૧॥

અધ્યેતવ્યં તદધ્યાત્મ-શાસ્ત્રં માવ્યં પુનઃ પુનઃ ।

અનુષ્ઠેયસ્તદર્થશ્ચ, દેયો યોગ્યમ્ય કસ્યચિત્ ॥૨॥

ભાવાર્થ:—ધનવંત ગૃહસ્થોને જેમ પુત્ર સ્ત્રી પરિવાર-
દિક સંસારની વૃદ્ધિ માટે થાય છે, તેમ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર જ્ઞાન-
વર્જિત અભિમાની પાંડિતોનો વ્યાકરણ, ન્યાયાદિક શાસ્ત્રાભ્યાસ
પણ સંસારની વૃદ્ધિ અર્થે છે. તે માટે તમારે અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો
અભ્યાસ કરવો, વારંવાર અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોના રહસ્યની હૃદયમાં
ભાવના કરવી. અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અર્થનું તમારે વારંવાર ચિંત
વન કરવું અને અધ્યાત્મજ્ઞાન યોગ્ય જે પુરુષ હોય, તેને
જ્ઞાનીઓએ આત્મજ્ઞાન આપવું; જે કોઈ યોગ્ય સદ્ગુણી ઉત્તમ
જીવ હોય, તેને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો અર્થ દેવો, શિખવવો; અયો-
ગ્યને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર શિખવવું નહિ, અને અયોગ્યને આત્મ-
જ્ઞાનની દુનિયાઓ આપવી નહીં. શ્રી મહાનિશીથસૂત્રમાં અયોગ્ય-
ને ઉપદેશ ન આપવો તે માટે કહ્યું છે કે—યથા યથામહાનિશીથે

ગાથા

આમે ઘટે નિદિત્તં, જહા જલ તં ઘટં વિનાસેઢ ।

एवं मिद्वंतद्दम्सं, अप्पाहारं विनाસેઢ ॥ ૧ ॥

થવાથી આત્માજ પ્રિય લાગે છે, અને તેનું જ્યાં મુધી જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં મુધી જડવસ્તુ પ્રિય લાગે છે. સર્વ જડવસ્તુઓ ક્ષણિક છે, એની જ્યારે ખરેખર અંતઃકરણમાં શ્રદ્ધા થાય છે ત્યારે તે વસ્તુઓના તરફ થતી પ્રવૃત્તિ દૂર થાય છે અને આત્મધર્મ પ્રકટ કરવા પ્રવૃત્તિ થાય છે. પોતાના શુદ્ધ આત્મધર્મમાં પ્રવૃત્તિ થવાથી સમતાભાવ પ્રકટે છે, અને અનુક્રમે આત્મા પરમાત્મપદ સાધ્ય કરે છે. શરીરમનવાણીથી ભિન્નપણે વર્તતો આત્મા, ક્ષણે ક્ષણે અનંતમુખ ભોગવે છે, અને સર્વ પ્રકારના કર્મથી રહિત થઈ મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે, હે ભવ્યઆત્મન્ ! ! મનુષ્યજન્મનો અમૂલ્ય એક સમય પણ માયામાં ફસી ફેંકટ ગુમાવીશ નહિ.

આત્મશકિત પ્રકાશ અથ અંત્ય મંગલમ્—

શ્લોક

પંથાપુરે શુભે ગ્રામે, વિહિતં મામકલ્પકમ્ ।

આત્મશક્તિપ્રકાશસ્ય, —મમારમ્મઃ કૃતઃ શુભઃ ॥ ૧ ॥

નેત્રેરમનવેલાન્દે, વૈશાલે શુક્લપક્ષકે ।

તૃતીયાયાં મમાપ્તોઽયં, વૃદ્ધ્યવિધિમુનિના કૃતઃ ॥ ૨ ॥

આત્મશક્તિપ્રકાશગ્રન્થઃ મમાપ્તઃ

॥ શુભં ભૂયાત્ ॥

અર્થતઃ ચિ મ ૧૬૧૨ પૈથાપુર મુદિ તામ પૈથાપુર.

ઉપાડી કલેશ પામે છે પણ ચંદનનો લોગ તો લાગ્યવંત પામે છે; એમ અધ્યાત્મશાસ્ત્રની તથા અધ્યાત્મજ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા બતાવીને વળી શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો વિશેષ મહિમા સ્તવતા કહે છે કે.—

શ્લોક.

ધનિનાં પુત્રદારાદિ, યથા સંસારવૃદ્ધયે ।

તથા પાંડિત્યદ્વિજ્ઞાનાં, શાસ્ત્રમધ્યાત્મવર્જિતમ્ ॥૧॥

અધ્યેતવ્યં તદધ્યાત્મ-શાસ્ત્રં માવ્યં પુનઃ પુનઃ ।

અનુષ્ટેયસ્તદર્થશ્ચ, દેયો યોગ્યસ્ય કસ્યચિત્ ॥૨॥

ભાવાર્થ:—ધનવત ગૃહસ્થોને જેમ પુત્ર સ્ત્રી પરિવાર-
દિક સંસારની વૃદ્ધિ માટે થાય છે, તેમ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર જ્ઞાન-
વર્જિત અભિમાની પાંડિતોનો વ્યાકરણ, ન્યાયાદિક શાસ્ત્રાભ્યાસ
પણ સંસારની વૃદ્ધિ અર્થે છે. તે માટે તમારે અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો
અભ્યાસ કરવો, વારંવાર અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોના રહસ્યની હૃદયમા
ભાવના કરવી. અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અર્થનું તમારે વારંવાર ચિંત-
વન કરવું અને અધ્યાત્મજ્ઞાન યોગ્ય જે પુરુષ હોય, તેને
જ્ઞાનીઓએ આત્મજ્ઞાન આપવું; જે કોઈ યોગ્ય સદ્ગુણી ઉત્તમ
જીવ હોય, તેને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો અર્થ દેવો, શિખવવો; અયો-
ગ્યને અધ્યાત્મશાસ્ત્ર શિખવવું નહિ, અને અયોગ્યને આત્મ-
જ્ઞાનની દુગંધીઓ આપવી નહીં. શ્રી મહાનિશીથસૂત્રમા અયોગ્ય
ને ઉપદેશ ન આપવો તે માટે કહ્યું છે કે—યથા યથામહાનિશીથે

ગાથા

આમે ઘટે નિદિત્તં, જહા જલ તં ઘટં વિનાસેઢ ।

પયં મિદ્વંતઃકદમ્ભં, અપ્પાહારં વિનાસેઢ ॥ ૧ ॥

થવાથી આત્માજ પ્રિય લાગે છે, અને તેનું જ્યાં
 સુધી જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી જડવસ્તુ પ્રિય લાગે
 છે. સર્વ જડવસ્તુઓ ક્ષણિક છે, એની જ્યારે ખરેખર
 અંતઃકરણમાં શ્રદ્ધા થાય છે ત્યારે તે વસ્તુઓના
 તરફ થતી પ્રવૃત્તિ દૂર થાય છે અને આત્મધર્મ પ્રકટ
 કરવા પ્રવૃત્તિ થાય છે. પોતાના શુદ્ધ આત્મધર્મમાં
 પ્રવૃત્તિ થવાથી સમતાભાવ પ્રકટે છે, અને અનુક્રમે
 આત્મા પરમાત્મપદ સાધ્ય કરે છે. શરીરમનવાણીથી
 ભિન્નપણે વર્તતો આત્મા, ક્ષણે ક્ષણે અનંતસુખ ભોગવે
 છે, અને સર્વ પ્રકારના કર્મથી રહિત થઈ મોક્ષપદ
 પ્રાપ્ત કરે છે, હે ભવ્યઆત્મન્ ! ! મનુષ્યજન્મનો અમૂલ્ય
 એક સમય પણ માયામાં ફસી ફેંકટ ગુમાવીશ નહિ.

આત્મશક્તિ પ્રકાશ ગ્રંથ અંત્ય મ ગલમ્.—

શ્લોક.

પેથાપુરે શુભે ગ્રામે, વિહિતં મામકલ્પકમ્ ।

આત્મશક્તિપ્રકાશસ્ય, — સમારમ્મઃ કૃતઃ શુભઃ ॥ ૧ ॥

નેત્રૈરમનવેલાઢ્ઢે, વૈશાગ્વે શુક્લપક્ષકે ।

તૃતીયાયાં સમાપ્તોઽયં, બુદ્ધચન્દ્રિષ્વમુનિના કૃતઃ ॥ ૨ ॥

આત્મશક્તિપ્રકાશગ્રન્થઃ સમાપ્તઃ

॥ શુભં ભૂયાત્ ॥

અન્ય વિ મ ૧૯૬૦ વૈશાખ સુદિ ત્રાજ પાનાપદ

શ્રી સંઘપ્રગતિ—આવૃત્તિ બીજી (અન્યાંક ૪૦) આ અન્ય વર્તમાન સમયમાં આપણા સંઘની પ્રગતિ કેમ સાધી શકાય તેનું માર્ગદર્શન કરાવે છે. પૃષ્ઠ ૧૧૨ કિંમત રૂ. ૧-૦-૦

શ્રી અધ્યાત્મ શાંતિ—આવૃત્તિ ૪ થી (અન્યાંક ૨૬) તત્ત્વદષ્ટિપૂર્વક સાચી શાંતિ મેળવવા માટેનો સરળ ઉપાય દર્શાવનાર અન્ય પૃષ્ઠ ૯૬. કિંમત ૦-૧૨-૦

શ્રી સાંવત્સરિકે ક્ષમાપના—આવૃત્તિ ૩ જી (અન્યાંક ૮૫) સાચી ક્ષમાપના કેમ થાય ? ક્ષમાપનાનું મહાત્મ્ય સમજાવતો અપૂર્વ અન્ય પૃષ્ઠ ૬૮. કિંમત ૦-૮-૦

શ્રી આત્મશક્તિપ્રકાશ—આવૃત્તિ બીજી (અન્યાંક ૮૪) આત્માની અનંત શક્તિનો પ્રકાશ કરવાનો માર્ગદર્શક અન્ય પૃષ્ઠ ૧૧૨. કિંમત ૦-૧૪-૦

— ઉપરના અન્યો તૈયાર છે —

શ્રી આનન્દધનપદસંગ્રહ—આવૃત્તિ ત્રીજી (અન્યાંક ૨૫) મૂળ તથા ભાવાર્થસહ અને તે અવધૂત યોગીશ્વરનું વિસ્તારથી જીવન તથા અધ્યાત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા ઉપર લખાણ વિવેચન સાથેનો અપૂર્વ અન્ય પૃષ્ઠ ૬૪૦ આશરે કાઢીને ૮ પેજ (મોટી સાઈઝ) પાકું પુઠું કિંમત રૂ. ૧૦-૦-૦ (ત્રીજી આવૃત્તિ છપાય છે. જે માસમા તૈયાર થઈ જશે.)

મંડળના પુસ્તકો મળવાનાં સ્થળો :

- (૧) મેઘગજ પુસ્તક ભંડાર,
ગોડીજીની ચાલ, શ્રીકાસ્ત્રીટ-મુંબઈ નં. ૨.
- (૨) આ. જ્ઞા. પ્ર. મંડળ
મંત્રી-મ. ગણદાસ લલિતભાઈ ઘડીયાળી,
૩૪૭, કાલબાદેવી રોડ-મુંબઈ નં. ૨.
- (૩) શ્રી ભુદ્ધિસાગરજીસૂરિ જૈન જ્ઞાનમંદિર,
વિજયપુર (ગુજરાત)

